

प्रकाशक—
अणुब्रह्म समिति,
१५३२, चन्द्रावत रोड,
सर्वज्ञ मण्डप,
दिल्ली ।

अष्टाव शतवर्ष के भारत काव्यिक अधिष्ठान के अन्तर्गत्
खण्ड १२ अन्तर्गत यो प्रकाशित ।
मूल्य दो रुपया

मुद्रक—
कृष्ण प्रिन्टिङ्ग प्रेस,
परमेश्वरान,
दिल्ली ।

प्रकाशकीय

मनुष्य सौन्दर्योपासक प्राणी है। वह अपने मन्दगति किन्हीं
वस्त्रों को कबलमक करना चाहता है। भारतीय श्रमिसुतियों
व मलेशियों ने अन्तरात्म की कला को संस्कृति के नाम से
पुकारा है। अखुन्न-आन्दोलन मानव-विशुद्धि की एक
व्यवस्थित पद्धति है जिसमें कला, मनुष्य और मनुष्यता का
विशेषी-संगम है। भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना
है जिसमें एक धर्माचार्य ने अपने ४७० माधु साधियों के
विशाल नंग को सार्वजनिक नैतिक जागरण के कार्य में विशेष
रूप से प्रयुक्त कर दिया है। आचार्य श्री तुलसी आध्यात्मिक
जगत् की महान विभूति हैं। जिन्होंने आज से आठ वर्ष पूर्व
अखुन्न-आन्दोलन का प्रवर्तन कर भारतीय जनता का नैतिक
परा-प्रवर्तन किया।

मुनि श्री नारायण जी का इस आन्दोलन के माध्यम में
आज तक पहला मन्त्रत्व रहा है। आप आन्दोलन के प्रमुख
व्यक्तित्वों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन आठ वर्षों का तो आपका
अधिकार समय आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर चिन्तन,
यत्न व नेतृत्व में ही व्यतीत हुआ है। आपके देशों, शहर
व दम्बई प्रवास आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान
रहते हैं। वर्षाव कार्यक्रम के आधार पर आपके उत्साहवान में
अनेकानेक आयोजन हुए हैं जिनमें लगभग एक लाख
विद्यार्थियों, हजारों व्यापारियों, मजदूरों व राजकर्मचारियों ने
नैतिक प्रेरणा ली है। प्रमुख पुस्तक अखुन्न जीवन-दर्शन ने
मुनि श्री नारायण जी ने आन्दोलन के मूलभूत सिद्धान्तों को

गहरी सीमांसा करने के साथ छात्र, मजदूर, व्यापारी, राजकर्मचारी आदि वर्गों में आगे दिव होने वाला सम्बन्धों पर अन्वेषण करनेको महत्त्वपूर्ण धरनों पर अन्वेषण का सूक्ष्मतम चरित्रोत्प्रेषण उपस्थित किया है। पुस्तक की भाषा सरल है और प्रतिपादित अत्यन्त स्पष्ट है। भाषा की सरलता ने विचारों को गहराई को छुसक नहीं करने दिया है। मैं आशा करता हूँ इसकी दिल्ली आयुक्त समिति का यह बड़ा प्रयत्न जनता की वैयक्तिक-वैयक्तिकता को दूर करेगा और साहित्यिक क्षेत्र में अभिनव स्वरूप सिद्ध होगा।

मैं १० मा० कांग्रेस समितियों के सहामाही श्री सचाराचार्य से को आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपनी व्यस्तता में भी समय निकाल कर इस पुस्तक पर भूमिका लिखने का कष्ट किया है।

मं० २०१४ वा० क्र० १४
दिल्ली।

गोपीनाथ “अमन”
अध्यक्ष—आयुक्त समिति, दिल्ली।

आचार्य श्री तुलसी को
इतने बहुत खुद पाया है और बहुत खुद पाता है ।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशक हैं श्री० रावकराम जी गिरधारी
 ज्ञान जो जैन ने वैदिक महयोग के साथ आर्थिक शोध देकर
 अपनी माहिरिणिक सुखी का अभिचर दिया है, जो सब के लिए
 अनुकरणीय है। हम अनुक्रम समिति की ओर से यादर
 आधार प्रकट करते हैं।

— मंत्री

भूमिका

मैं असुप्रत आन्दोलन से बहुत प्रभावित रहा हूँ क्योंकि वह जीवन की छोटी से छोटी आवश्यक बातों पर जोर देता है। साधारणतया जीवन के छोटे कार्यों के प्रति हम अपने उत्तरादायित्व को भूल जाते हैं और बड़े बड़े कार्यों में ही बड़ी दृष्टिचरपी दिखाते हैं। सध्य यह है कि जब तक हम अपने जीवन की छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक महान् कार्यों में सफल नहीं हो सकेंगे।

असुप्रत आन्दोलन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति व्रत लेते हैं। वे व्रत ज्यों नैतिक जीवन के व्यावहारिक पदतुओं को खूते हैं। साथ ही साथ वे सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य के पालन की भी शपथ लेते हैं। इन प्रतिज्ञाओं में वृत्त, अष्टाचार, असुरक्षता और आर्थिक शोषण के नियम भी सम्मिलित हैं। जनता का नैतिक स्तर ऊँचा उठाने के लिये इन सामाजिक व आर्थिक घुसाइयों के प्रति हमारा ध्यान अधिक केन्द्रित होना चाहिये।

आज हम हमारे राष्ट्र के आर्थिक जीवन के निर्माण में जुटे हुए हैं, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिये कि नैतिक योजनाओं के बिना सिर्फ आर्थिक योजनाएं प्रभावशाली नहीं बन सकतीं। मैं असुप्रत आन्दोलन को नैतिक संयोजन का एक कार्नातिकारी कदम मानता हूँ। नैतिक विकास की योजना के बिना हमारी आर्थिक योजना के मोल सूख जायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

(७)

अणुजन जैसे आन्दोलन में मर्यादा की अपेक्षा गुण विकास पर ध्यान रखना आवश्यक है। मुझे यह बताया गया कि अणुजन आन्दोलन का दृष्टिकोण ऐसा ही है। अहमविश्वास व सबाई के साथ नैतिक नियमों का पालन करने वाले गुद्दी भर व्यक्ति भी सामाजिक वातावरण को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकते।

मुनि श्री तगराजजी ने उस पुस्तक में अणुजन आन्दोलन की सूक्ष्मतम भावनाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। विवेचन स्पष्ट व ठपड़ेरात्मक है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक भारत में व विदेशों में भी सभी के लिये व्यावहारिक व उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे हृदय विश्वास है कि अणुजन आन्दोलन लोगों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने में सफल होगा और ठोस नींव पर "ममाजवादी समाज व्यवस्था" की रचना में सहायक बन सकेगा।

श्री मन्नापण

ता० १४-२-५४

लेखकीय

“अगुप्त जीवन-दर्शन” की आति व सम्पन्नता धरती और समुद्र के संगम पर हुई। मोहमयी (बन्वई) की सर्वोत्तम समझ-भूमि चौपाटी का स्थान। एक छोटा खरब समुद्र का तरफ अहमदनगर कांकने वाला चौपाटी का सर्वोत्तम शाखा “कलचन्द निवास”। उनकी पाँचवीं मंजिल पर हम चार मुनि चातुर्मासिक स्थिति से रह रहे थे। “अगुप्त जीवन-दर्शन” लिखने का प्रसंग चला। मुनि हर्षचन्द्र जी ने विनोद भाष से कहा—आप पोल और मैं लिखूँ, पर गणेश जी की तरह मेरी लेखनी बीच में रुके नहीं। मैंने कहा—तुम्हारे लिये गणेश हो जाना सहज है पर मेरे लिये व्यास होना सहज नहीं। कार्य प्रारम्भ हुआ। मैं उस असम्भव अनुष्ठान में प्रण-बद्ध नहीं था; तथापि मेरा वह मानवीय मानस तो उस शृंग-मरीचिका में उड़ान भरते ही लगा था। उसे लगता था हो सकता है व्यास के सने पद की पूर्ति मेरे से ही होती लिखी हो! व्यास वनू या न वनू पर लेखनी रुक नहीं यह ध्यान आदि से अन्त तक मुझे प्रेरण दे रहा था। व्यास तो फिर भी नहीं वन पाया पर इस रीति में इतना लाभ अक्षय हुआ कि एक महीने के लगभग ६० पृष्ठों में ही पुस्तक सम्पन्न हो गई। मानव के सहज भावों की सूचना था क्योंकि अगुप्त-अभियान जीवन-व्यवहार का ही तो दर्शन देकर। यहाँ सूक्त सांख्य, योग, न्याय, जैन आदि दर्शनों की गम्भीर गुरुतियों का नहीं सुलझाया था।

प्रस्तुत पुस्तक पंच अगुप्तों की व्याख्या मात्र है। व्याख्या को फिर व्याख्या अपेक्षित न हो, इसलिये भाषा सहज-नान्द रहे यह मुझे आदि से अन्त तक अभिप्रेत रहा है, कि भी

भाषा के साहित्यिक स्तर में विश्वास रखते हुए मैं अपने मंथन को यहाँ तक निभा पाया होऊँगा इसके निर्णायक पाठक ही होंगे।

“अणुव्रत जीवन-दर्शन” के सूत्र सूत्र आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी द्वारा निर्धारित पंच अणुव्रतों के ४२ विषयोंपरिव्यक्त है। पुस्तक में उन नियमोंपरिव्यक्त की शुद्ध रचना को नहीं लिया गया है तथापि विवेचन के केन्द्र और परिधि वे सूत्र ही हैं। अस्तुत पुस्तक के नाम और रचनाक्रम के विषय में मैंने मुनि महेन्द्र कुमार जी के मुखावली को चारताये किया है।

पुस्तक के शेष प्रकरण में अणुव्रतियों के जीवन-संस्मरण रखे जायें हैं। आन्दोलन के विचारार्थक पक्ष के साथ प्रयोगात्मक पक्ष भी पाठकों के सामने रहे का आवश्यक माना गया। नया प्रकार के संस्मरण इसमें पूर्व भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में जनता के सामने आये। विवेचन तथा विचार की अपेक्षा सर्वप्रकार का आकर्षक संस्मरणों में यही अधिक पाया गया। इससे भी विशेष जान यह है संस्मरणों का विषय मुझे सर्वोच्चक विषय सदा मे रहा। यही कारण था आन्दोलन के आरम्भ से लेकर मैं अब तक उनका संकलन करता रहा है। ये संस्मरण अणुव्रतियों की भाषा में ही संकलित है, इसलिये बहुत सारे विचारक अणुव्रतियों का यह सुझाव रहा कि इन संकलन से अणुव्रतियों को आत्म-भारिता का दोष तो नहीं लगेगा ? उन विचार को ध्यान में रखते हुए संस्मरणों के नाम अणुव्रतियों के नाम नहीं जोड़े गये हैं।

संवल २०१४ अथर्व शुक्ला ४

मुनि नाराज

• तथा वाजपार, दिल्ली।

अनुक्रम

पृष्ठ सं०

१. अणुव्रत आन्दोलन	१-१६
अणुव्रत और महाव्रत	२
भारतीय संस्कृति में अणुव्रत	३
धर्म व संस्कृति का निबोड़	४
मानव-धर्म	५
जीवन-व्यवहार में धर्म	५
तीन श्रेणियाँ	७
हिंसा व शोषण रहित जीवन-व्यवस्था	७
आदि से अब तक	८
प्रयुक्तियाँ	१०
मुबार या कान्ति	११
व्यापक उपयोगिता	१२
पूँजीवाद व साम्यवाद के संघर्ष पर	१३
निषेधात्मक शैली	१४
निःश्रेयस् की ओर	१४
आचार्य श्री तुलसी	१५
२. लक्ष्य और साधन	१७-२३
मम्यगव नहीं महाज प्रयुक्ति	२१
कसिक विकास	२२
प्रावर्चित विधान	२२
३. अहिंसा-अणुव्रत	२४-५७
पारिवारिक जीवन में	२४
सामाजिक एवं मार्क्सवादीक क्षेत्र में	३७
अन्तर्देशीय वानावरण में	३३
मकलपी हिंसा	४४

निर्गुण, बन्दर व कुत्तों की हिंसा	३४
पद्म-तस्या	३७
अनगर	४०
शील-नद्या	४०
सम-नद्या	४०
तस्या व विनिर्मात्मक प्रवृत्ति	४१
नोट-फोड़ व विश्वार्थी	४२
विश्वार्थी व राजनीति	४३
नोट-फोड़ व मजदूर	४४
सुखद्वयता	४६
कुर-नयचक्षुः	४६
नगर और मालिक	४८
मजदूर और पूंजीपति	४९
ममय की चोरी	४३
परिभ्रम की परिभाषा	४३
गहरापेय व आलोचिका विन्नेट्ट	४३
वस्तुओं पर अतिमात्र	४४
४. मन्य-अनुव्रत	४८-६०
मन्य में निर्मयता और नेतृत्व	४८
पद-व य अभाव	४९
बालकों में प्रलाप	६०
नृपटार सुश्लता के नाम पर मार्क्सिक अमन्य	६१
उदनीति के नाम पर मार्क्सिक अमन्य	६२
ममल नेतृत्व का मार्ग निरूपण आद्यगुरु	६३
मन्य ही नर मित्र उपादेयता	६६
मन्य का सुख रूप नारायणमठ	६७

राजनीति और सत्य	६८
शब्द की रक्षा और सत्य की दृष्टि	७०
व्यापार और सत्य	७१
"सत्यमेव जयते" या "सच्चिन्मेव भवति"	७२
क्रय-विक्रय में असत्य-वादन	७३
न्याय-व्यवस्था और सत्य	७४
असत्य निर्णय	७६
असत्य साक्षी व असत्य नाममात्र	७६
मर्म-प्रकाश	७८
घरोहर और बन्धक वस्तु	७९
जाली हस्ताक्षर	८१
भूला स्वत या दस्तावेज	८२
जाली सिक्का और नोट	८३
मिथ्या प्रमाण-पत्र	८४
मिथ्या-विज्ञापन	८४
परीक्षा और अवैध प्रकृत	८४
अध्यापक और अवैध सहयोग	८८
पत्रकार व अनैतिकता	८९
पत्रकारिता: एक व्यवसाय	९०
४. अचौथ-अखुत्र	९१-११०
चोर-वृत्ति	९३
चोरी में सहायता	९४
राज्य-निषिद्ध व्यापार	९४
राज्य-निषिद्ध आयात-निर्यात	९४
व्यापार में अप्रामाणिकता	९७
मितावृत्ति	९७

अमर्षी के नाम पर नकली	६६
प्रकार-भेद	६६
जटौली अर्थात् बीच में खाना	१००
भूटा बाल-मांस	१०१
पट्टा काटने की नीयत	१०२
आपार और चोर-बाजारी	१०२
पदाधिकारी और दूरी	१०६
दिना दिक्कत रेल-यात्रा	१०८
६. मल्लचय-अणुग्रह	१११-१४४
आय-वर्षी में	१११
पूर्व और पश्चिम में चिन्तन-भेद	११२
नीति नहीं, निहान्त	११४
मंतन-निरोध में कृत्रिम साधनों की हेयता	११५
स्वदार-मनोप-ग्रह	११७
विचार-भुक्ति	११८
बेग्या व पगुली	११६
बेग्या-भृत्य	११६
अनाद्युक्तिक मैथुन	१२०
अवयव-विवाद	१२१
इन्द्र-विवाद	१२३
७. अतिप्रस-अणुग्रह	१२५-१४२
परिष्कार क्या है ?	१२५
नाश नहीं नाशक	१२५
इष्ट-व्य-एक, बाह्य अनेक	१२६
नाशक-वाद	१२५
अवयव-विवादों का उत्पीकरण	१३६

समार्जककरण की सूक्त	१३३
अर्थ-संग्रह और मर्यादा	१४०
लंका-ग्रहण	१४१
जलतंत्र और मलदान	१४३
सहस्रकांक्षा का अर्थ	१४४
चिह्नितक और उसका मार्ग	१४६
विवाद-मन्थन और ठहराव	१४६
वह्न और प्रदर्शन	१४९

८. शील व चर्या

१५३-१६६

आमिष आहार	१५३
निषमों के विषय में	१५६
मद्य-पान	१६१
धूम्रपान	१६६
आहार-संयम	१६८
स्नायु-पेय-द्रव्य-परिचाय	१७१
युग का आह्वान	१७२
मृतकाल के विकट अनुभव	१७३
होष किसका ?	१७४
साम्प्रदायिक मंत्री के पांच सूत्र	१७८
भेद-दर्शन से अभेद-दर्शन की ओर	१७६
धर्म-श्रवण और धर्म-परिवर्तन	१८१
वेश्म का व्यवहार	१८३
वाद्य-व्यवहार की स्वदेश-मर्यादा	१८४
असद्व्यवहार	१८६
मद्य का व्यापार	१८७
लुका और लुकाई	१८८
आमिष का व्यापार	१८८

शस्त्र और गोला बारूद	१८६
बहुपत्नी-प्रथा	१८६
रोना भी प्रथा	१६०
जीमनवार	१६२
धार्मिक या सामाजिक	१६४
जीमनवार एक समालोचना	१६६
होली-पर्व और असद्र व्यवहार	१६७
६. आत्मा-उपासना	२००-२०७
आत्म-चिन्तन	२००
आत्म-चिन्तन का एक आलम्बन	२०१
उपवास	२०२
प्रार्थना और व्रतावलोकन	२०३
अणुव्रत-प्रार्थना	२०४
समान्याचना एक प्रयोग	२०५
अहिंसा-दिवस	२०६
परिणाम	२०७
१०. विशिष्ट अणुव्रती	२०८-२१८
वस्त्र-विवेक	२०८
सत्वा-दान	२१०
कर (Tax) व्यवस्था	२११
व्याज	२१३
फाटका-बनाव निष्क्रिय व्यापार	२१४
संश्ल-उन्मूलन	२१७
११. परिशिष्ट	
प्रेरण-दीप	
(अणुव्रतियों के जीवन-संस्मरण)	

अगुब्रत - आन्दोलन

मनुष्य अपनी दैहिक रचना से बहिर्मुख है। उसकी इन्द्रिया भी बहिर्गामी हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि भौतिक विषय तो पार्थिव हैं ही। यही कारण हो सकता है कि मनुष्य मुख व शान्ति को बाहर ही खोजता है। पर ऐसा करते ममत्त्व बढ़ भूल जाता है कि इस पार्थिव आवरण की तह में एक अन्तर जगत और भी है जो मन की आत्मा का विषय है, जहाँ शान्ति का निर्द्वन्द्व साक्षात्त्व है एवं मुख का स्वर्ण मन भागा लूटता है। उसे वीतरागियों ने देखा है, सपि ब्रह्मर्षियों ने पहचाना है। इनलिये तो वे गाते हैं, 'अपनी' आत्मा से आत्मा को देखो।" "अमृत" का इन्द्रिय वह विरला ही मनुष्य है जो अपने नेत्रों को बाहर से अन्दर की ओर मोड़ता है।" अगुब्रत-आन्दोलन मनुष्य को अन्तर्मुख बनाने का ही एक सही अनुष्ठान है। वह हम विश्वास पर आगे बढ़ता है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों अन्तर्मुखी बनता जायेगा त्यों-त्यों उसकी वैयक्तिक व सामष्टिक समस्याएँ स्वयं तिरोहित होती जायेंगी। अवहरणार्थ—अगुब्रती या दूसरे शब्दों में अन्तर्मुखी व्यक्ति भी अपनी जीवन धारणा के लिये त्रायेण पर वह इतना नहीं त्रायेगा कि उस कारण से दूसरे भूखे रह जायें। वह दूसरे के हिम्मे को न्यय संग्रह करके न छोड़ेगा। वह पारिवारिक दायित्व के लिये धन संग्रह भी करेगा पर वह

१—समिपवद अपमानवपणं

२—परं कियानि न्यतुण्णं स्वप्नम् तस्मात् परं पर्याति नान्तरात्मन ।

करिण्णं धीरवत्तमात्मनमनपीणं परिणुत्तं पन्नुरमुत्तमिपिण्णं ।

—कठोपनिषद् ।

संग्रह अपनी अल्पतम आवश्यकताओं को लांघकर नहीं होगा। उसमें शोषण की गन्ध नहीं रहेगी, इसका परिणाम होगा—समाज के सम धरातल पर एक जगह धन का ढेर नहीं लगेगा और दूसरी जगह गहड़ा नहीं पड़ेगा। अन्तर्मुखी व्यक्ति ज्ञान विज्ञान भी पढ़ेगा पर उसका ज्ञान विज्ञान अणुव्रत व रत्न बन जैसी संहारक शक्तियों का स्रष्टा नहीं होगा। वह तो यही मान कर चलेगा कि “उब करोड़ों पयों के कंठस्थ कर लेने से क्या? यदि उसे इतना भी ज्ञान न हो कि दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिये।” वह मानेगा, वास्तविक विद्या वह है जिससे कि मनुष्य की “आत्मोपम्य बुद्धि जागृत हो।” अस्तु, इस प्रकार जब पश्चात्त मात्रा से अन्तर्मुखता का उदय होगा तो आर्थिक विषमता, विश्व युद्ध, गोरे काले का भेद, सुख असुख की धारणायें आदि समस्यायें अपने आप अस्त हो जावेंगी।

अणुव्रत और महाव्रत

व्रत मानस का उद्धतम संकल्प व जीवन की सुन्दरतम मर्यादा है। यह आत्मानुरासन का प्रतीक और दैवी भावनाओं का विकास है। व्रतों के आरम्भ व क्रमिक विकास की दृष्टि अणुव्रत शब्द में अन्तर्निहित है और अहिंसा, सत्य आदि की साधना की पराकाष्ठा महाव्रत शब्द में। अणु से आरम्भ होकर महा की ओर अग्रसर होते रहना अणुव्रती का ज्येष्ठ होगा। अहिंसा के अणु अणु को जोड़ता हुआ अणुव्रती चलेगा। उन अणुओं के संगठन में विशाट् भावनायें आकार लेंगी—“अपनी

१—किंतेय पट्टिपाये पय कोटि वि पत्ताल मुचाम् ।

जद इत्तो वि न जार्ष परस्स बोद्धा न कामग्धा ॥

आत्मा के जो प्रतिकूल हैं वह दूसरों के लिये मत बर' ।" "ममप्र
विषय को मित्र की दृष्टि से देख" "जिसे तू मारता है, ममक
चहूँ मैं ही हूँ ।" इसी प्रकार वह सत्य का अणु लेकर विषय
सत्य की शोख में आगे बढ़ेगा । इसकी निष्ठा होगी, "यै अनृत में
सत्य की ओर आगे बढ़ूँ ।" "सत्य ही विजयी होगा असत्य
नहीं ।" "बही संसार में मार भूत है ।" इसकी वाणी होगी—
"आत्म-सार्थ से सत्य का अन्वेषण करो ।" अणु, कृतार्थ की
साधना का एक कण लेकर वह साधक से सिद्ध होने का प्रयत्न
करता है । अपरिग्रह की दिशा में वह आगे बढ़ता हुआ
आत्मचित्त की स्थिति पर पहुँचने को प्रयत्नशील रहेगा ।
इसकी मान्यता होगी—"हृष्टा चरि ममस्य दुःख को जीत लेता
है ।" अणु, इन प्रकार की सत्य-साधना से अणु से महा की
ओर अग्रसर होते रहना ही अणुव्रत शब्द का ह्रादे है । अणुव्रत
का शान्दिक अर्थ है—छोटे व्रत ।

भारतीय संस्कृति में अणुव्रत

• अणुव्रत शब्द बसति जैव परंपरा का है' यद्यपि उक्त

१. "आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न ममाघरेत्"
२. मित्रस्य चक्षुषा समोश्वापदे (वेद वाक्य)
३. न हंत्येति मर्यादा कर्तुमर्हति चेत्—मरणम् महावीर
४. अहमन्तुल्ल मन्त्रुर्वेति । (वेद वाक्य)
५. मयमेव जयते मातुगम् ।
६. सत्यं ज्ञानमि साधुभूतं—मगधात् महावीर
७. अथवा मय मेमिष्य ।
८. हन्तुमर्हसि मन्त्रुर्वेति । —इह
९. अहन्त देवाहर्षिपरायं अस्मिन् देवाहर्षिपरायं—निहितमो-
पदिशस्वामि (इयमक-वाक्य १)

हार्द भारतीय संस्कृति में सर्वमान्य रहा है। योग दर्शन के प्रणेता-पतंजलि ने देश काल आदि सीमाओं में मर्यादित अहिंसा, सत्य आदि इन्हीं पांच तथ्यों को व्रत और देश काल की मर्यादा से मुक्त इन्हीं पांच तथ्यों को महाव्रत कहा है।

बौद्ध परम्परा में इनको पंचशील के नाम से कहा गया है। महात्मा गांधी ने अस्बाध और अभय को स्वतंत्र व्रत के रूप में मानकर इन्हीं तथ्यों को सप्त व्रत के नाम से कहा है। भारतीय ही नहीं किन्तु इतर धार्मिकों एवं धर्म प्रवर्तकों ने भी बाइबिल, कुरान आदि ग्रन्थों में इन्हीं तथ्यों को मूल माना है। अस्तु, यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक होगा कि अगुप्त-आन्दोलन में प्रयुक्त अगुप्त शब्द एक स्वतंत्र व्यापक अर्थ रखता है जबकि जैन परिभाषा में अगुप्त शब्द सम्यग् दर्शन के साहचर्य का भाव रखता है। इससे लगता है जैनों की इस तर्क का कि सम्यग् दर्शन के अभाव में कोई अगुप्ती कैसे कहला सकता है, शमन होगा। साथ-साथ जैनैतरो की इस तर्क का भी कि जब आन्दोलन का चरम्य सार्व-जनीन एवं व्यापक है तो किसी धर्म व परम्परा विशेष की संज्ञा का ही व्यवहार क्यों?

धर्म व संस्कृति का निबोड़

धर्म व संस्कृति का मार्ग गहन है, सीधा साधा मनुष्य उसमें भटक जाता है। आत्मा, मोक्ष, पुण्य, पाप की

१. अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा कमाः ।

आविदेशकालसमयानवच्छिन्नस्य सार्वभौम महात्मनः

योग दर्शन साधना पद ३०-३१

२. धम्मपद १८-१०

३. संग्रह-श्रमास

गुरुद्वारा समग्र जीवन के होता अपि सद्विषयों से भी पूर्णतः नहीं सुलभ पाई, वे भी समग्र विषयों पर एक नहीं हो सके। पर अगुज्जत-अनुप्राण उन समस्त गुरुशिष्यों से वच कर जीवन के एक राजमार्ग पर चलता है जिसमें दो विकल्प नहीं हैं। उसका मार्ग समस्त धर्मों एवं समस्त दर्शनों एवं संस्कृतियों से अनुमोदित है, विविध दर्शनकार चाहें तर्क भी पनहुत्तियों में बैठ कर कितने ही गहरे उतरते हों पर जीवन व्यवहार के इस समान धरान्त पर सब एक है। इसलिये कहा जा सकता है, अगुज्जत-आन्दोलन धर्म व संस्कृति का वह समग्र निचोड़ है, जो एक ही ध्यान में एक रस करके प्रस्तुत किया गया है।

मानव-धर्म

आजकल बहुत सारे लोग धर्म को पचड़ा मानते हैं, वे कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। हम तो मानव-धर्म के उपासक हैं! कुछ अंशों में उसका कथन निरापार नहीं है। धर्म के गूढ़ रूप पर जब नाना रुद्धियां, आहमधर, ईर्ष्या, साम्यवाधिक व्यामोह आदि आ गये तो मनुष्य को लगने लगा कि जहाँ धर्म के नाम पर मानवता की भी विह्वलना है, ऐसे धर्म से क्या? अन्तु, इनका चिन्तन चाहें फिटने ही तर्कों में सत्य हो पर यह तो निश्चित ही है कि अगुज्जत-आन्दोलन जन-जन द्वारा अर्थात्सित मानव धर्म की एक व्यवस्थित रूप रेखा है।

जीवन व्यवहार में धर्म

आज की अतैतिक स्थिति ने यह तो स्पष्ट ही कर दिया है कि शिक्षा मूल्य यह है कि भारतीय धर्म शास्त्रों ने जो जीवन के हेतुपादों का मन्यन है और जो आदर्श जीवन की

कल्पना है वह बेजोड़ है, उतना सत्य यह भी है, जीवन व्यवहार के उन आदर्शों से भारतीय लोग जितने दूर हैं, उतने दूसरे नहीं। फिर भी धार्मिक तो सबसे अधिक भारतीय लोग स्वयं को ही मानते हैं। उसका भी एक छेद है। धर्म के मुख्यतया दो विभाग होते हैं। एक भावना-प्रधान और एक आचरण-प्रधान। साक्षना-प्रधान धर्म का देश ने आज भी बोझ बना है। लोग अपने अपने विश्वासों के अनुसार मठ, मन्दिर, मस्जिद, गिरजा और साधु स्थानों आदि धर्मस्थलों में जाते हैं, जप, स्तुति जल आदि विभिन्न प्रकारों से श्रमोपासना करते हैं। पर ज्यों ही वे घर में, दुकान पर या आफिसों में जाते हैं तब यह भूल जाते कि धर्म का मर्म हमें यहाँ भी नाब रहना है। धर्म गुरुओं के द्वारा भी केवल उपासना के रूप पर अधिक जोर दे देने के कारण लोगों की जड़ धारणा बन गई है कि जीवन व्यवहार में कितना ही अधर्म करते रहे, हमारी उपासना हमें सुखित दे ही देगी। ऐसी स्थिति में अराजक-अन्योन्य मानुष को इस और मोड़ता है कि धर्म धर्म-स्थान का विषय नहीं वह जीवन का विषय है। वह अहिंसा, अस्य आदि रूप धर्म तो सही अर्थ में आफिस या दुकान में भी आयाजा जा सकता है। व्यवसायी तराजू को ज्ञाप में लिखे भी यह सोचना रहे, मैं अधिक को किसी प्रकार पोसा तो नहीं दे रहा हूँ। नर्मचारी फायलों पर दमनक करना हुआ यह सोचता रहे कि मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। यह धर्म की वह साचना है जो कुछ स्थितियों में धर्म-स्थान में ठरें के रूप में की जाने वाली साधना से अपना विशेष महत्व रखती है। अराजक-अन्योन्य सहज ही धर्म-राज्य के उन दो पहलुओं में समुल्लेख पैदा करने वाला

वह जीवन व्यवहार का क्षेत्र है जो आज धर्म के अभाव में चीरान बनता जा रहा है उसे सरस बनाने वाला सिद्ध होगा।

तीन श्रेणियाँ

अणुव्रत-आन्दोलन के सश्रम अणुव्रती तीन श्रेणियों में विभक्त हैं: प्रवेशक अणुव्रती, अणुव्रती, विशिष्ट अणुव्रती। ये श्रेणियाँ क्रमिक विकास की प्रतीक हैं पर प्रत्येक सदस्य के लिये अपनी, अपनी श्रेणी के निर्धारित नियम तो अनिवार्य हैं ही। उससे आगे वह यथा-क्रम विकास करता चला जाय यही श्रेणी निर्धारण का द्वार्द है। निर्धारित नियमों को अपना कर प्रवेशक अणुव्रती सचमुच ही आज के अनैतिकता पूर्ण वातावरण में प्रतिगामी होकर अपनी मंजिल के तौर पर द्वार से प्रवेश कर जाता है। अणुव्रती होना अपने आपको आदर्श मार्गिक के रूप में उपस्थित करता है। वहाँ व्यक्ति चालू समाज व्यवस्था के मानदण्ड से अपने स्वार्थ के लिये किमो भी अनैतिक प्रवृत्ति में अभसर नहीं होगा। निर्धारित नियम उसका शरीर व नियमों की दृष्टि से द्वार्द व व्याख्या उसके प्राण होंगे। नियमों के लड़न को वह अपनी भौतिक (शारीरिक) मृत्यु व नियमों के द्वार्द के हनन को आत्म-हनन (नैतिक मृत्यु) के बराबर समझे वह उसकी साधना का विषय होगा।

हिंसा व शोषण रहित जीवन व्यवस्था

तीसरी श्रेणी विशिष्ट अणुव्रतियों की है। वहाँ साधक इस स्थिति पर पहुँच जाय है कि वह चालू समाज रचना के बहुत सारे मूल्यों को चुनौती देकर जीवन व्यवहार की एक नई व्यवस्था की जन्म देता है। उदाहरण के लिये वैद प्रयत्न

अगुजर जीवन-शक्ति

मे आदमी अवसाद चलता है, धन संपद उसके आगे आगे बढ़ता जाता है उस व्यक्ति का सामाजिक मूल्यांकन अनैतिक व्यक्ति के रूप में बना होगा। किन्तु विशिष्ट अगुजरी इससे आगे की सोचें— इसका विश्वास होगा, मैं नैतिक प्रवृत्तों से भी बलि साम-यत्न से अधिक संयत् करती हूँ, अपने घर में पतन से बचाऊँगी, सगाता हूँ वो समाज में नाना गलतियों से बचाऊँगी और विपत्तियाँ पतपरी हैं। वह आर्थिक दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र हिस्सा का निम्न-वर्ग बनती है। वह शोषण रहित व्यवस्था की पहली ईंट होकर समाज में स्थापना होता है। अन्त-इसी प्रकार विशिष्ट अगुजरी जीवन-शक्ति और जीवन व्यवहार के अन्तर्गत एक नई शक्ति करता हुआ चलता है।

आदि से अब तक

आज के जमाने का चिराट् अस्तित्व रहता है। अनुकूल स्थिति के अन्तर्गत वह उभर आता है। तथा प्रकार की चिराट् प्रवृत्तियों का भी पहले पहल मनीषी-मर्मज्ञों ने एक सूत्र स्थापित किया है। अनुकूल समय आने हो वे उस बट की तरह विभूत कर दिया है। लगभग आठ वर्ष पूर्व की बात है, जब आचार्य श्री तुलसी राजस्थान के व्यापक नामक ग्राम में वास्तुमार्मिक प्रवास कर रहे थे, सर्वसाधारण जनता के इन व्यापारियों के परिणत होकर कि आज की स्थिति में नैतिक राष्ट्र के अन्तर्गत जीवन कापन कर भके, वह असम्भव है—आचार्य ने अपने व्यापक जीवन श्रवण से सहस्रों नर-नारियों के बीच मित्र गर्जना करते हुये कहा—“आज मैं पचीस व्यक्तियों के नाम चाहता हूँ जो कठिनाइयों का सामना करके भी

नैतिकता के मार्ग पर चलकर लोगों की बनत हुई दुर्बल धारणाओं को चुनौती दे सकें।" बातावरण नैतिकता के पक्ष में भूतिमान था। थड़ाथड़ा एक एक करके पच्चीस वीर खड़े हुये और निवेदन किया, आप हमें मार्ग दर्शन करें, हम किसी भी कीमत पर नैतिकता के दुरुह मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये कटिबद्ध हैं। आचार्य वर का हृदय उल्लास से भर गया। उन पच्चीस साहसिक व्यक्तियों के नाम व्यक्ति किये व उन्हें मार्ग दर्शन करने का भरोसा दिया। अस्तु—वही एक दिन की घटना आज इस विश्वजनीन अणुव्रत-आन्दोलन को पहली ईंट साबित हो रही है।

उन साधकों के क्या-क्या नियम हों, उनके संगठित स्वरूप को कैसे मार्ग दर्शन दिया जाय, इस समग्र प्रयत्न की स्पष्ट रेखा क्या हो—इसी चिन्तन में आचार्य वर ने अणुव्रत आन्दोलन के रूप में अशेष मानव जाति के नैतिक अभियान का राजमार्ग खोज निकाला, जो आज अपने क्रमिक विकास में कोटि कोटि जनता के जीवन निर्माण का जागरूक विषय बन रहा है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता में भी आचार्य वर की मजबूत प्रेरणाएँ ऐसी बलवती होकर चलीं कि आन्दोलन के उद्घाटन समारोह में उन्हीं पच्चीस व्यक्तियों के पन्चास साथी आकर और मिले। पहले वार्षिक अधिवेशन पर ६२१ व्यक्तियों ने देहली के चांदनी चौक में समग्र प्रतिभाये प्रहरण की। इसी क्रम से बिगत सातवें सरदार शहर अधिवेशन पर लगभग साढ़े चार हजार व्यक्तियों ने अणुव्रत-मार्ग पर चलने की शपथ ली। क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान के सरदार शहर कन्वे से शुरू होने वाला आन्दोलन आज पञ्जाब, तमिऴु, गुजरात, मैसूर, बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि भारतवर्ष के सभी प्रमुख प्रान्तों

में प्रसार या रज्जु है। चातक के लक्ष्यों में वेन, पैरार, अर्धे सभाजी, प्रियस, दुस्तलमा, ईसाई आदि विभिन्न धर्म व हरिजन, रिवाज, व्यापारी, पराधिसारी, साहित्यकार एवं सर्वजनिक कार्यकर्ता आदि विभिन्न जति पेशा व स्त्री व पुरुष वर्गों की सम्मिलित है।

प्रतिपाद्य

उम वर्तमान में अष्टांग-योग के योगी वर्गों की बहुत छोटी संख्या श्रुतिज्ञात प्रसिद्धि हुई है। अष्टांग विचार परिष्कृत, सर्वोत्तम सन्नद्ध व प्रसरण, उच्चतम विनय, अष्टांग प्रोत्साहित आदि जन्मे उत्पन्नकर्तृ हैं। देश के विभिन्न भागों में होने वाली विचार परिवर्तनों में अष्टांगान्वय विचारकों के मूलप्रमाण विचारों के माध्यम से विचार मान्य के रूप में अष्टांग मान्यता का उम में फैली है। सर्वोत्तम सन्नद्ध व प्रसरण में समाप्त सुदृष्टि के विरोध के लिये अष्टांगान्वय विचारों के विशेष रूप से प्रसार हुआ। जैसे विशिष्टताओं में—

१—परिष्कार में अष्टांगान्वय तरीकों से उत्तरीय होने का प्रयत्न नहीं करेगा।

२—किन्हीं छोटे या बड़े मूल्य विज्ञानिक कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा।

३—पूरा पान व अर्ध पान नहीं करेगा। यदि...
तरी व्यापारिक में—

१—कूट खेल भाग नहीं करेगा।

२—बैर सनारी नहीं करेगा।

३—सिमापन नहीं करेगा, आदि।

देश के विभिन्न स्थलों में होने वाले इन प्रयत्नों में पर्याप्त सफलता मिली। सन् १९४४ में ही केवल लगभग एक लाख विद्यार्थियों को विद्यार्थी उद्योगोपक सम्राट् व पञ्चवाहों में बलवती नैतिक प्रेरणाएँ मिली और लगभग बीस हजार विद्यार्थियों ने स्वेच्छापूर्वक उक्त प्रकार की प्रतिज्ञाएँ ग्रहण कीं। मजदूर, किसान, हरिजन, व्यापारी आदि विभिन्न वर्गों में भी उत्प्रेरक के कार्य क्रम चले व चलते रहेंगे, ऐसी आशा है। अस्तु, इसी प्रकार अन्य अहिंसा दिवस व प्रेरणा दिवस के विराट् आवाजों से समय-समय पर जनता उपकृत होती रही है। यह अणुव्रत-आन्दोलन के क्रमिक विकास सम्बन्धी आदि से अभी तक का संक्षिप्त इतिहास है।

सुधार या क्रान्ति

सुधार का आगमन विचारों से प्रारम्भ होता है। पर विचारों का आमूल बदलना क्रान्ति का रूप लेता है। आज के लोग सुधार की अपेक्षा क्रान्ति में अधिक विश्वास करने लगे हैं। प्रश्न उठता है अणुव्रत-आन्दोलन सुधार है वा क्रान्ति? यथार्थता यह है, अणुव्रत आन्दोलन सुधार भी है और क्रान्ति भी। न्यायि सुधार से वह समाधि सुधार की ओर जाता है, इसलिये वह सुधार है। विचारों की जिस पृष्ठ भूमि पर वह आश्रित है, वह समाज में मौलिक परिवर्तन लाने का हामी है, वह जन-जन को अर्थ-निष्ठ से चरित्र-निष्ठ बनाने का आग्रही है। वह समाज के संग्रहणीय विश्वासों की आवश्यकताओं के स्वस्वीकरण में परिवर्तित करने को कृत संकल्प है। वह समाज को बहिर्मुख से अन्तर्मुख बनाने का पक्षपाती है इसलिये वह एक क्रान्ति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वह एक सार्विक सुधार व अहिंसामक विचार क्रान्ति है।

व्यापक उपयोगिता

समालोचना की दूसरी दृष्टि है कि ३६ करोड़ भारतीयों में से यदि चार हजार व्यक्ति सद्व्यवहारी बन गये तो देश के सामूहिक चरित्रपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? प्रतिवर्ष ५०० अणुप्रती वनते जायें तो भी इस नैतिक दुर्भिद्य का अन्त कब होगा ? विस्तृत समीक्षा में जाने से पूर्व यह तो मान ही लेना होगा कि उक्त विचार के समीक्षक भी इसमें दो मत नहीं हैं कि स्वल्प सुन्दर भी असुन्दर तो नहीं है ।

दूसरी बात यह है, आन्दोलन देश के सामूहिक नैतिक पुनरुत्थान में कहां तक पयास होगा, इस पर भी कुछ सीमांसा कर लेना आवश्यक है । चार हजार व्यक्ति व्रत ग्रहण करते हैं इसलिये यह आन्दोलन इतने व्यक्तियों तक ही विगत अवधि में चला, यह मान लेना भूल है । स्थिति यह है कि आन्दोलन जितना प्रतां का प्रेरक है उससे भी अधिक विचारों का । वैसे तो चर्चार्थ यह है कि जिस आन्दोलन के द्वारा सहस्रों व्यक्ति व्रतों की मर्यादा में आ जाते हैं वहां समझना चाहिये, आन्दोलन लाखों और करोड़ों के हृदय को छू गया है । क्योंकि नैतिक विचारों से प्रभावित होने वालों में कुछ ही प्रतिशत व्रत ग्रहण के लिये आगे बढ़ते हैं । आज प्रवेशक अणुव्रती व मरुट नियमों को ग्रहण करने वालों की संख्या लाखों से कम नहीं आंकी जाती । अस्तु, अणुप्रतियों की निर्दिष्ट संख्या को हम स्वल्प कहें या अधिक, यह कोई विवाद का विषय नहीं है । आन्दोलन की व्यापक सफलता तो नैतिक विचार प्रसार में ही निहित है । क्योंकि कोई भी सुधार पहले विचारों में आता है और पीछे कृति में । चारों ओर से सर्व साधारण को केवल विचार सुनने को मिलते रहें तो इसका वास्तविक परिणाम चाहे कुछ भी

सामने न आये किन्तु उसका असर उसी दिन से आरम्भ हो जाता है और एक अदृष्टि के पश्चात् एक ठोस परिवर्तन का रूप ले लेता है। वह सुधार हाथ धड़ी में लगी उस तारीख की सुई के समान है जो चलती हुई दीख नहीं पड़ती पर अगले दिन अगली तारीख पर मिलती है। इसलिये आशा ही नहीं किन्तु भरोसा है, अणुव्रत-आन्दोलन देश की अनैतिक स्थिति का अन्त करने में एक व्यापक अनुष्ठान सिद्ध होगा।

पूँजीवाद व साम्यवाद के संघर्ष पर

अणुव्रत-आन्दोलन जीवन-व्यवहार में एक क्रान्तिकारी अनुष्ठान है। आन्दोलन के नियम देखने में अणुव्रत अर्थात् छोटे व्रत हैं। किन्तु इनके पीछे समाज परिष्कृति का एक विराट् दर्शन है। आज जबकि पूँजीवाद व साम्यवाद का ज्वलन्त संघर्ष है, अणुव्रत दर्शन उस संघर्ष का अपने आपमें एक सहज ममाधान है। वह साम्यवाद की समतापरक भावना को लेता है किन्तु उसके साथ जुड़ी हिंसा की कड़ा पर सजीव प्रहार करता है। पूँजी समाज के जीवन-यापन का एक माध्यम है वह एक व्यवस्था है पर शोषण व संग्रह जैसी पूँजीवादी दुष्प्रवृत्तियों को अणुव्रत-आन्दोलन एक सीधी चुनौती देता है। अणुव्रतों का दृष्टिकोण है, व्यक्ति स्वयं मर्यादित और प्रामाणिक बने। संग्रह व शोषण की प्रवृत्ति से विपत्तता बढ़ती है। अर्थ का केन्द्रीकरण सर्वहारा समाज में (निम्न वर्गों में) एक खोज पैदा करता है।

अणुव्रत दर्शन सर्वहारा वर्ग को बुजुर्गा (पूँजीपति) वर्ग पर हमला बोल देने की बात नहीं कहता। वह बुजुर्गा वर्ग से ही चोर बाजारी, मिलाबट, अधिक श्रम ग्रहण आदि अनैतिक तरीकों से धन संग्रह न करने की प्रतिज्ञायें लेने को कहता है। पर यही तक उसका कार्य समाप्त नहीं है। विशिष्ट अणुव्रतों की

अंश में आने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रयत्न में निर्धारित सामान्य मर्यादा से अधिक संभव नहीं करने देता। अतः परिणाम यह होता है कि अगुप्त दर्शन हिंसा व शोषण के स्वार्थ पर समता व मैत्रीपूर्ण जीवन व्यवस्था को जन्म देकर साम्यवाद और पूँजीवाद के संघर्ष पर एक मूलमूल मरी बिनाह देता है।

निपेधात्मक शैली

अगुप्तों की रचना में मुख्य निपेधात्मक दृष्टि ही अपनाई गई है। माधुराण तथा यह बात प्रश्न होकर सामने आ ही जाती है कि केवल निपेध से क्या? जीवन द्विगुण के विषे विशिष्ट प्रकृत पदवि की आवश्यकता थी। किन्तु स्थिति यह है जीवन को सर्वादिन बनाने में बिना निपेध संभव है उन्हीं विधि रही। निपेध स्व-मर्यादा है। दूसरी बात बहुधा के जीवन में स्वभावतः विवेकता अधिक है और देवता का आचरण कम है। इसलिये यह श्रेष्ठ होता है कि हम उसके सामने न करने की सूची उपस्थित करें व कि करने के कामों की तस्वीरें पेशगस्त (अभिलेख)।

निःश्रेयस् की ओर

आज के हम मौखिकता प्रधान युग में गंटी व कड़वा मर्याद व्यवस्था व दर्शन का विशेष पहलू बनना आ रहा है। जिनके के हम पार कुछ नहीं है, यह निष्ठा ही हमका एक बलबल आधार है। इसीलिये को सोचा जाना है, इच्छित प्रकार की मर्याद व्यवस्था सम्भव हो, हिंसा से या अहिंसा से-दोनों कोई विरोध उत्पन्न नहीं है। किन्तु जिन संस्कृति में विविध के साथ पार भी नहीं मनु चित् आनन्द की कल्पना है वहाँ एक प्रकार का खड़ाव उपादेय नहीं हो संभव। वहाँ व्यक्त अपने समुचित

माध्य को समुचित प्रयत्नों से ही पाना चाहेगा। अन्धत्ववादी देशों की समाज व्यवस्था ऐतिक और पारलौकिक जीवन के दोनों पहलुओं के सामंजस्य पर आधारित रही है। वहाँ जीवन का परम लक्ष्य निःश्रेयस् की ओर आगे बढ़ना है। और ऐतिक समाज व्यवस्था इसका गौरव परिलक्षित। वहाँ शताब्दी गवाह हिमा मत करो, अमर्य मत बोलो, चोरी मत करो, संप्रह मत करो इनमें तुम्हें निःश्रेयस् मिलेगा। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना रहेगा, ऐतिक समाज व्यवस्था अपने आप सहज मुन्दर रूप ले लेगी। जब समाज में हिमा, अमर्य, संप्रह, शोषण आदि दुर्गुण नहीं होंगे तो मैत्री व ममानता का उदय अवश्यंभावी है ही। शृगुञ्जल-आन्दोलन का मूल लक्ष्य स्वच्छिन्द्वक्ति को परम सत्य की ओर अवसर करना है।

आचार्य श्री तुलसी

आन्दोलन के प्रवर्तक जैन ज्योत्सम्बर त्रैलोक्य के नवम अधिनायक आचार्य श्री तुलसी हैं। आपका जन्म लाहौर (राजस्थान) में विक्रम सम्बन् १६७१ कार्तिक शुक्ला २ को हुआ। आप आरम्भ से ही प्रत्युत्पन्न मति, मेधावी, कर्मशील व प्रखर क्रान्तिमान थे। संसार की अन्य धार्मिक विभूतियों की तरह आपने ११ वर्ष की अल्पावस्था में ही प्रव्रज्या ग्रहण की। यह आपका जीवन के द्वितीय चरण में प्रवेश था। एकादश वर्षीय उम्र चरणवर्धि में साधना व ज्ञानोपायन के क्षेत्र में आपने निरूपम सफलता प्राप्त की और बार्हस्पत्य की अवस्था में गृह्य तैत्तिरीय समुदाय के वरसूत्री आचार्य बने। इतनी अल्प अवस्था में इतने बड़े समुदाय का कार्यभार सम्हाल लेना इतिहास-पृष्ठों पर अंकित विरली घटनाओं में एक घटना थी। जीवन के इस तृतीय चरण में आपने लगभग ६०० साधु

मानवीजन तथा लाखों अनुयायियों का एक तन्त्र सेवानी के रूप में स्फूर्तिमान संचालन किया। समुदायस्थ शिष्य इनको प्राचीन व अर्धप्राचीन ज्ञान विज्ञान में समृद्ध कर बड़ा प्रयास से संकुल वर्तमान युग में जन कल्याण के उपयुक्त बना देना आपका प्रमुख प्रयत्न रहा।

विक्रम सम्बन् २००१ में आपने ३४ वर्ष के आयुवा काल में अणुजीवन-आन्दोलन के रूप में यह पुनीत अनुष्ठान प्रारम्भ किया।

आप संस्कृत, प्राकृत व हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं के अधिकारी विद्वान हैं। राजस्थानी में बालूशोबितास नामक महा-अन्य आपकी कवि-शक्ति का अश्रव्य उदाहरण है। संस्कृत में नैन मिहान्त दीपिका, श्री मित्र न्याय करिषका आदि चिह्नित ग्रन्थ आपके प्रगाढ़ दर्शन व न्याय सम्बन्धी अनुशीलन के प्रमाण हैं। "शान्ति के पथ पर" नाम से आपके सामयिक समस्याओं पर दिये गये विचार आपकी बहुमुखी चिन्तनशीलता का परिचय देते हैं। आपके जीवन में कर्मशीलता और विचार गीलता का संग यमुना में धोना आपको जन-जन का आर्पण विन्दु बना रहा है। अणुमत आन्दोलन की ध्रुव ने अब तक की बहुमुखी सफलता आपकी उक्त विरोधताओं का ही परिणाम है।

सत्य और साधन

किसी भी प्रवृत्ति की सम्पन्नता को परखने के लिये सत्य और साधन दो शालिग्रह हैं, क्रिया मनुष्य का सहज धर्म है पर वह सत्त्वस्य व मन साधना के सर्गाकांचन योग से आभूषित होकर ही सत्यवृत्ति का रूप लेती है। निर्लेख्य चरख-कियास वहाँ ज्योति उपक्रम की कोटि में है वहाँ साधन की अशालीनता व्यक्ति और सत्य के बीच में एक गहरी खाई है। जीवन का ध्येय शुद्ध साधनों से शुद्ध सत्य की ओर बढ़ते जाना है। बाद-अवादों के तुमुल में और भूतवाद की भ्रान्तियों में सहसा मनुष्य दिग्भ्रष्ट बनता है और किसी दिव्य भवति व शाश्वत-आलोक की अपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में जिस किसी मानव विभूति को कोई ज्योतिःस्फुलिंग मिला है वह सर्वसाधारण के सामने रखे, यह उसका सहज धर्म हो जाता है। इसी चिन्तन का प्रेरित परिणाम आचार्य श्री तुलसी का अणुव्रत-आन्दोलन है। आन्दोलन के सत्य और साधन परम सात्विक हैं, उनका अवलोकन मात्र अणुव्रत-आन्दोलन का समग्र देह-दर्शन है—

क—“जाति, वर्ण, देश और धर्म का भेद भाव न रखते हुए मनुष्य मात्र को अहम-संबन्ध की ओर प्रेरित करना।”

ख—“अहिंसा और विश्व शान्ति की भावना का प्रसार करना।”

“एकैव मानुषी जाति राचारेण विभज्यते”—मनुष्य जाति एक है और आचार-भेद से वह नाना भागों में विभक्त है। जाति, वर्ण, देशकृत भेद काल्पनिक एवं अतात्विक हैं। जाति एक समान आचार-व्यवहार की सूचक है, इससे परे उसमें लघावचता की कल्पना कोई मौलिक आधार नहीं रखती। वर्ण भेद केवल मनुष्य के अहं पर आधारित है। काले और गौरे के भेद से हीन और महान की मान्यता मनुष्य की अज्ञान भरी दुष्ट बुद्धि का परिणाम है। देश का समन्वय व उसके नाम पर अन्य देश के प्रति घृणा, म्लानि मनुष्य की संकीर्ण दृष्टि का सूचक है। “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्”—उदार चरित वालों के लिये समस्त पृथ्वी ही कुटुम्ब है। नाना धर्म, नाना विचार सरणियों पर आधारित हैं और अपनी-अपनी अहं व निष्ठा के विषय हैं। धर्म के नाम पर, स्व और पर की कल्पना पर गुण और द्वेष की प्रवृत्ति अबाधनीय है। इत्यादि मन्त्रव्यों को आदर्श मानते हुए अगुप्त-उपक्रम विना किसी तब्य प्रकार के भेद-भाव के सबके लिये हैं। आत्म संयम उसका परम लक्ष्य है जो निश्चेष्ट है व सिद्ध बुद्ध अवस्था का स्वयं एक साधन है।

“आत्मा का टमन करने वाला इस लोक और परलोक में सुखी होता है”—इस आर्प उक्ति को जब हम गहराई से सोचते हैं तो उससे प्रत्यक्ष और परोक्ष जीवन का स्पष्ट दर्शन निकलता है। आत्म-संयम का पारलौकिक सुखद परिणाम तो निर्विवाद है ही किन्तु आत्म-संयम का यह छोटा सा सूत्र वर्तमान व्यष्टि और समष्टि जीवन की आधिप्याधियों को भी दूर करने वाला है। व्यक्ति-व्यक्ति में आत्म-संयम का विकास हो तो आत्म के

जन जीवन की दुःसाध्य समस्याये भी अविलम्ब सुसाध्य बनती हैं, इसीलिये आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रतियों के लिये एक अगतिमूलक उद्घोष (नारा) दिया—“संयम ही जीवन है”।

आज का संसार हिंसा व अशान्ति के आघातों से उत्पीड़ित है। आज बायीं में अहिंसा और कर्म में हिंसा का साम्राज्य छाया है इसलिये व्यक्ति गृह जीवन से अन्तर्देशीय जीवन तक अपने को खोया-खोया सा अनुभव करता है। उसके सामने नाना समस्यायें प्रतिदिन उठती रहती हैं और वह उनका समुचित समाधान नहीं कर पाता। अतः व्यापक रूप से अहिंसा का प्रसार हो और विश्व शान्ति को भंग करने वाली स्वार्थपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्तियाँ ब्याप्तमुखी न हों, यह अणुव्रत-आन्दोलन का सात्विक लक्ष्य है।

उपलक्षण से यह स्पष्ट है ही कि आज जो भारतीय जनता का जीवन-व्यवहार अनैतिकता की ओर नीचे खिसकता जा रहा है। धर्म प्रधान और आर्य कहलाने वाली संस्कृति में पले पुसे भारतीय आज कर्तव्यहीनता के दुष्प्रवाह में बहे जा रहे हैं अर्थात् व्यवसायी ग्राहक को डगला है, अधिकारी जनता से अनुचित लाभ उठाने के प्रयत्न में हैं, विद्यार्थी अनुशासन की सीमा को लंगर रहा है, उद्योगपति मजदूरों का श्रम अकिञ्चन मूल्य पर खरीदने को उत्रात है और मजदूर अधिकारों की मांग के नाम पर उद्योगपतियों पर हावी होते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में अनैतिकता की घोर तमिस्रा में सुपुत्र भारतीयों को नैतिक नव जागरण दे देना अणुव्रत-आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये मनुष्य को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रती बनाना अभीष्ट माना

गया है। क्योंकि व्रत दुराइयों से बचने के लिये एक मानसिक बन्धन है। प्रश्न रहता है—मनुष्य जहाँ सामाजिक व राजकीय ज्ञान व बन्धनों को तोड़ता जा रहा है वहाँ मानसिक बन्धन कहां तक मरुत होगा? समाधान स्पष्ट है—उक्त स्थिति में हृदय में स्थापना गया बन्धन ही एक मात्र उपचार है, इसके शिवाय अन्य मार्ग हो ही क्या सकता है। व्रत का भारतीय संस्कृति में बहुत ऊँचा स्थान है, यह विशेषकर ब्रह्मचर्य की बात नहीं क्योंकि भारतीय जन-मानस में व्रत का महत्व संस्कारगत ही खड़ा है रहा है। शिष्टित, अधोऽर्जित-व्रत प्रवर्ण करना एक ऊँचा धर्म व पुरुष मानते हैं और व्रत को मोड़ देना महापाप।

अहिंसा की तरह व्रत भी एक आध्यात्मिक शस्त्र है। अहिंसा का प्रयोग जब एक विधि से राजनैतिक पहलुओं में हुआ और उसके सामाजिक परिणाम स्वरूप भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ, व्रतः काण समाज व्यवस्था के सुधार या नवीन जीवन व्यवस्था के निर्माण में व्रत का उपयोग विधिवत होकर उसका ही सामाजिक हो सकता है।

बखरि विज्ञान रचना में एक तथ्यों का जमा करना ही मानव का हम माना गया है तथापि उन पर आधारित भाषना का प्रसार उसके अन्तर्गत आ ही जाता है। व्रत जिस गति से आगे बढ़ते हैं, भाषना उससे अधिक द्रुत गति से आगे बढ़ती है। जगत् का विस्तार सहस्रों और लाखों न्यक्तियों तक आंका जा सकता है जबकि भाषना का पसार करोड़ों तक सी। अतः अहिंसा, अग्रपरिग्रह आदि की शुद्ध भाषनाओं को धारण करना कहे-ए सिद्धि के लिये साधन रूप ही है। इसी का परिणाम है—व्रत-प्रसार के साथ-साथ विचार-प्रसार के साहचर्य उपक्रम भी आन्दोलन के एक प्रमुख अंग माने गये हैं।

“अणुव्रतों को ग्रहण करने वाला अणुव्रती कहलायेगा।”

“जीवन शुद्धि में विश्वास रखने वाले किसी भी धर्म, दल, जाति, वर्ण और राष्ट्र के स्त्री-पुरुष अणुव्रती हो सकेंगे।”

उक्त संविधान एक समुदाय की संघटना करता है, ऐसा

लगता है। सामुदायिक परम्परा बहुधा समुदाय नहीं, एक लम्बी अवधि के पश्चात् विध्वान सहज प्रवृत्ति होकर रुढ़ बन जाती है, यह एक विचार है। प्रश्न रहता है यदि उक्त विचार को

आदर्श मानकर ही मनुष्य चले तो उसके लिये अन्य मार्ग क्या है? वह कुछ भी न करे? यदि करता है, तो किसी चिर-प्रचलित परम्परा को पोषण मिलता है, या नई परम्परा का जन्म होता है, वह अवश्यभावी है ही। कुछ भी न करे तो विश्व चेतन से जड़ होता जायेगा। ऐसी स्थिति में मध्यम मार्ग यही रह जाता है कि मनुष्य सर्वदा सक्रम्य करता रहे और सम्भावित दोषों से बचने के लिये सर्वदा सचेष्ट रहे। अणुव्रत-आन्दोलन और उसके सदस्य—यह परम्परा भी बनाई नहीं गई अपितु वह स्वयं एक सत्प्रवृत्ति का परिणाम है। यह आवश्यक है—अनैतिकता व आत्म-पतन के प्रस्तुत वातावरण में एक व अनेक व्यक्ति नैतिकता व आत्म-संयम की भीम प्रतिष्ठा लेकर आगे बढ़ें, उतना ही सहज यह है कि विभिन्न आत्मवनों में से किसी एक आत्मवन को चुनें। तदनन्तर स्वतः अणुव्रत-आन्दोलन की लपेटों को आत्मवन मानकर आगे बढ़ने वाले परम्पर सहचर हो जाते हैं। यह उनकी पहचान है कि अणुव्रत-आन्दोलन की प्रणाली से वे जीवन-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए अणुव्रती हैं। अतः किसी भी विचार-संरूप को लक्ष्य या साधन मानकर, चलने

बातों का एक समुदाय बनता ही है। असफल-आन्दोलन में भी संगठन की इसी अधिक आवश्यकता होती है। वस्तु स्थिति तो यह है उसे एक संगठन माना ही न जाय। वह तो जीव-शक्ति का एक आवहर्तन-वाहनार्थ है जिस पर माना मान्य, नफा बर्मा व मान्य जाति के लोग परस्पर निरपेक्ष चल रहे हैं।

आदर्श और जीवन-व्यवहार के बीच जो एक खोली खोली रहती है उसे मायका धोखीयद्व कर्मिक कर्मिक विचार विकसित करता हुआ ही प्राप्त मचता है। क. ल. से आरम्भ होता ही व्यक्ति सिद्ध रूपान्तरण हो सकता है। धरि-निर्माण की मजिद तक पहुँचने के लिये जो अनेकानेक प्रयत्न हुई, उन्ही का परिणाम प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुभूति व विविध अनुभूति—यान् प्रेरितों है।

आन्दोलन के आरम्भ में अनुभूति के आर्थिक दृष्टि अन्य प्रेरितों की परित्याग नहीं थी। सम्बन्ध २०११ इस्वी-आन्दोलन में होने वाले पुनरावर्तन में प्रवर्तक की ने इतना सुन्दर संविधान किया।

मनुष्य आत्म-निष्ठा में जन ल और उसे तद्वा से निम्नो-
 वा आदर्श है। तथापि मनुष्य मनुष्यत्वाने
 अवस्थित निम्न कृत-कृत कर मनी ही रहती है। अनुभूति
 इस बात के लिये आवश्यक रहे—मेरे कथे
 में ज्ञान या अज्ञान मात्र से कोई भी स्वतन्त्रा हुई है तो मैं इसका
 अवस्थित कर। अवस्थित के मान्य प्रकार है। आत्म-मनुष्य
 अर्थान् अर्थान् अन्त-स्वतन्त्रा के लिये आत्म-निम्न के समान वा
 अन्य निम्नी समान आत्म स्वतन्त्र के साथ पर्याप्त कर और
 भाविन्द ने ऐसी स्वतन्त्रा न हो, इसके लिये साहम व आत्म-

शक्ति को केन्द्रित करे। इस प्रकार के अन्तर-प्रायश्चित्त के साथ उपवास, मौनव्रत, खाद्य पेय के द्रव्यों में कमी करना और स्वाध्याय ध्यान आदि भी सम्मिलित हैं।

अष्टांगत-आन्दोलन के इस साधना-क्षेत्र में प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी मार्गदर्शक हैं। व्रत भंग की स्थिति में अष्टांगती उनसे प्रायश्चित्त व पुनरालोचन की विधि पा सकेंगे और नियम ग्रहण करने में एक पुनर्गत प्रेरणा। अष्टांगत-आन्दोलन और आचार्य श्री तुलसी के बीच आध्यात्मिक सम्बन्ध की बड़ी एक कड़ी है।

अहिंसा-अणुव्रत

शास्त्रकारों ने कहा—“अहिंसा प्राणी मात्र के लिये कल्याणकर है”, “अहिंसा प्राणी मात्र के लिये प्रशस्त आचरण” बोध कहा गई है”, “किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये”। शास्त्रों की बात शास्त्रों तक ही नहीं, मनुष्य के जीवन में भी आई है। यदि ऐसा न होता, तो परिवार, समाज आदि रूप समष्टि जीवन की कोई स्थिति ही नहीं बनती। एक ब्राह्मण के लिये भी मानव-व्यवहार से यदि अहिंसा सर्वोच्च निकल जाये तो मानव जीवन की पारी समष्टियाँ दृष्टि में परिवर्तित हो जायेगी। मानव मानव का मान के लिये वैदिक और समस्त समाज में एक विधिवत् मंच जायेगा। अहिंसा ही एक ऐसा मूल है जिससे ससम्मान मानव-जनक पिरोये आकर मानव समाज रूप एक माला बनी है। फिर भी मनुष्य के जीवन-व्यवहार में हिंसा की प्रचलना है और इसी हेतु उसे अपने दिन नाना नमस्कारों का सामना करना पड़ता है और नाना आर्थिक शोचने पड़ते हैं। अणुव्रत-प्राप्तना है—अहिंसा के विकास का लोक मानव समाज में प्रतिफल आगे बढ़ता रहे और हिंसा की मात्रा घटती जाये। मनुष्य चित्करील प्राणी है। उर्मा में वह मधु सन्भव है। एक पशु की नाद से दूसरा पशु का धमका है उसे समझ कर विहा करने का

१—अहिंसा सम्बन्धित शब्दों की (शैल)

२—अहिंसा राज्य परमाणु अग्निमोहि पशु-चरि (शैल)

३—आहिंसात् सर्वं समाप्ति (शैल)

उपाय पशु समाज में विकसित नहीं है। घुराँना, मपटना, नौचना आदि ही वहाँ अधिकार रचा के एक मात्र साधन हैं। मानव ऐसी स्थिति में समझा घुमाकर अहिंसात्मक विधि से ही पहले पहल अपनी समस्या हल कर लेना चाहता है। जीवन में नाना समस्याएँ हैं, उन्हें अणुवती किस प्रकार अहिंसात्मक विधि से हल करता जाये, वह उसके जीवन का इष्ट विषय होना चाहिये।

अहिंसा एक बिराट् तत्त्व है। जमा, मंत्री, महिष्णुता, आत्म-संयम, आर्जव, वित्त, अमल्य आदि उनके नाम आणु हैं। एक एक अणु को परखना और नाना समस्याओं पर उसका उद्द संकल्पपूर्वक प्रयोग करना ही जीवन-व्यवहार में अहिंसा अणुवत है। अहिंसा की तरह ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, माया, लोभ आदि हिंसा के भी नाम आणु हैं, जो जीवन-व्यवहार के राशु मण्डल में छाकर मनुष्य के लक्ष्य को धूलिल ही नहीं, आंखों से ओझल कर देते हैं और उस राही को आधि-न्याधि की भूल भूलेवा में भटेका देते हैं।

अहिंसा मनुष्य को निश्चैयस् की ओर बढ़ाने वाली तो है

ही, इसके साथ-साथ वह उसके वर्तमान

पारिवारिक जीवन को भी आलोकित करती है।

जीवन में जीवन-व्यवहार का एक भी पहलु

पेसा नहीं जो अहिंसा के आलोक की

अपेक्षा न रखता हो चाहें वह पहलू पारिवारिकता रूप या अन्तर्देशीयता रूप हो। इसीलिये तो आर्य—वाणी में यह उद्घोष निकला—“भगवती” अहिंसा भवभीत के लिये शरण,

---

१—ऐसा सा भगवती अहिंसा वा सा भिवाणविध सरयं, पक्कीय
विकामयं, तिसिवाय विदमजिजं, गुहिदय विवजसयं, समुत्तमयं

पक्षियों के लिये गति, व्यासों के लिये जल, दूध पीड़ित के लिये भोजन, समुद्र तट के लिये जल—पान, चतुष्पदों के लिये आश्रय-मन्दिर, गंभी के लिये औषधि, अटवी में भटकने वाले मनुष्य के लिये साधन-साधन, जैसा होता है उससे भी विशिष्ट-तर है।

परिवार से आधुनिकी का मर्यादित जीवन आरम्भ होता है। वहाँ उसे माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी, पुत्र वधू आदि के बीच अनुशासन मानते हुये और बनवाने हुये चलना पड़ता है। वहाँ यदि वह वैयर्थ, गान्धीय, औद्योगिक आर्थिक आदि गुरुओं को लेकर चलता है तो उसे आर्थिक शक्ति, पारिवारिक जनों का प्रेम, विश्वास और प्रोत्साहन मिलता है और जीवन की गाड़ी सुगमता से चलती रहती है। साथ-साथ क्रोध, घान आदि की प्रकृति में निश्चय का मार्ग बनता ही जाता है। इसके बदले उहाँ व्यक्ति आवेश, अहं, स्वार्थ, अनोखि व अन्याय का आचरण करता है वहाँ उसे निर नये मवेरे कलह, आक्रोश, अपमान आदि भोगने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ—नौकर यथोचित सेवा नहीं निभा सका या अकस्मान् उसने कोई भूल कर डाली, पट से मालिक का मन क्रोध तथा आदेश में भर जायेगा। वह मूर्ख, बेहोश रहने लगे हो चार गालियाँ भी दे डालेगा और वग चला तो एक ही चटि भी। मन में वह विरक्त हो जायेगा कि इसकी मुँह का सैन नहीं-सही ब्याज कर दिया किन्तु बहुधा तो इस विश्वास के बदले से पूर्व ही गालियों के बदले गालियाँ और चाँट के बदले मुँहका उसकी ओर आने लगता है।

पौलक्य, अउपचार्य व आत्मसमर्थ, दुष्टविषय व मोक्षविषय, अविशुद्धि के विद्वान्मनस् के तो विशिष्ट तरिका बहिना।

तत्काल नहीं तो वो चार प्रसंगों के बाद कोई दुष्परिणाम सामने आ ही जाता है। ऐसी घटनायें बहुत देखी जाती हैं कि जहाँ गण्यमान्य व्यक्ति अहंभाव छोटे आदमियों पर आवेश में आकर प्रहार कर देता है और उस समय वह यह नहीं सोचता कि मेरी तरह छोटे कहे जाने वाले आदमी को भी आवेश आ सकता है लेकिन ज्योंही वह छोटा आदमी चांटा या जूता लगा देता है तब उसे अपने आवेश के सामाजिक का ज्ञान होता है। इधर से वह स्वयं परचाताप करता है कि मेरे दस चांटे खाकर भी उसने कुछ नहीं खोया और मैंने बाजार में या बहुत मारे लोगों के बीच एक ही जूता खाकर अपनी स्थिति को नष्ट (Position loose) कर दिया है। दूसरी ओर उसके साथी व सगे सम्बन्धी आकर उसकी बुद्धि का अपमान करते हुये शिक्षा देते हैं—“बड़े आदमी को कभी छोटे आदमी के बराबर नहीं होना चाहिये।”

दूसरा पहलू अहिंसा का है जिसके प्रयोग की बात एक-एक मनुष्य सोचता ही नहीं। साधारणतया यह एक धारणा बन गई है कि अहिंसा केवल कायरों का एक मोटी धार वाला शस्त्र है जो केवल धर्म स्थानों में बैठकर दो चार कड़ी के लिये अजमाया जा सकता है। पर बात उन्नी है। जीवन-व्यवहार के प्रसंगों पर भी हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक सफल है। मानो कि कमरे के बीच त्याही से भारी दवात पड़ी है। कोई व्यक्ति अचानक आया। दवात के टोकर लगी। त्याही इधर उधर पुत्तकों व कपड़ों पर फैल गई। उस समय यदि गुस्से में आकर कोई उस व्यक्ति को कहता है। “अंधा होकर चलता है, तुम्हें इतनी बड़ी दवात भी दीखती नहीं ? कैसा मूर्ख है।” तो अवश्य दड़ी उतर मिलेगा—“मैं क्या

मूर्ख हूँ, मूर्ख है बवाल को यों ही बीच में रख देने वाला । वह भी कोई दवात रखने का स्थान है ?” यदि उस परिस्थिति में शान्ति एवं मधुरता से स्वाही के विखरने दी यह कहा जाता है—“अहा किमने भूत से दवात बीच में रख दी ।” तो सामने वाला व्यक्ति यह कहता है—“दवात रखने वालों की ही क्या गलती, देखकर तो मुझे भी चक्का चाहिए था ।” अतु-अहिमा एक सदा हुआ मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है जिसे काम में लेकर सास बड़ को, पिता पुत्र को तथा भाई अपने भाई को पिता किसी कटुता के ही आत्म-निरोध की भूमि पर ला सकता है ।

यह बात वाली मन्त्र है—“अपने मुख-दुःख का कर्ता व्यक्ति स्वयं है ।” “अपने अस्वयम् के कारण व्यक्ति दुखी होता है और अपने संयम के कारण व्यक्ति मुसी होता है ।” “इमजिये साधक” को परदोष दृष्टा न होकर अपनी आत्मा से अपने आपको ही देखने रहना चाहिये । “आप मज्जा तो जग भज्जा”—यह बड़ाबत मिथ्या नहीं है । शान्ति आचार्यों ने इन्हीं तथ्यों को जीवन-व्यवहार में आने के लिये एक सुन्दरतम कलात्मक प्रयोग किया है—“एक धनी सेठ की लक्ष्मी केवल साठ प्यार ने पत्नी पुती जब पहली बार मसुराल में आई तो मसुराल के लोग उसे बड़े दूरे लगते लगे । उसका आग्रह था कि वह स्वयं क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या व आहत्सव ने भरी थी । उसकी प्रकृति के कारण उसे नित्य नये सबेरे

१ — जगज्जग विजयस्य दुःखालय मुहुरणम् ।

२ — आपा दन्तो सुखी होतै ।

३ — तपिबल्लभ, अथर्वसामन्तपुत्र ।

सास, जेठानी, ननद व अन्य किसी न किसी से सगड़ा भाव लेना ही पड़ता। सारे घर के लोग उससे कतरा गये और वह उन सबसे। चार छः महीने के बाद उसका पिता उसे अपने घर ले जाने के लिये आया। समुराल के सब लोग इस बात से खुश थे ही और तत्काल उसे अपने पिता के साथ बिदा कर दिया। घर आकर पिता ने लड़की से पूछा—बेटा ! समुराल कैसा लगा ? उसने कहा—पिता जी ! क्या बताऊँ, मैंने तो इतने दिनों में यहाँ आकर सुख की संस ली है। पिता ने कहा—बेटा, सास स्वसुर अच्छे नहीं हैं ? वह बोली—अच्छे क्या, वे तो सचमुच ही डाँकी और डाँकिन हैं। पिता बोला—तुम्हारा पति ? वह बोली—बनावा बमराज ही है। इस तरह एक एक कर उसने सब समुराल वालों को उपाधियाँ दीं। उसका पिता बहुत चतुर था। उसने ममक लिया—वास्तव में मेरी लड़की ही धुरी है। उसने उसको ठीक करने के लिये एक अहिंसा प्रधान मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया। वह बोला—तेरी ये बातें सुनकर मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ है। इस विषय में और तो मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि समुराल कभी बदला नहीं जाता किन्तु मैं तुम्हें एक महामंत्र सिखला दूँगा जिसकी साधना यदि तू छः महीने के लिये भी कर लेगी तो अवश्य सारा समुराल तेरे बश में हो जायेगा। यह सुनकर लड़की बड़ी प्रसन्न हुई और बोली—पिता जी ! ऐसी साधना तो मैं कर ही दूँगी, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो।

बहुत दिन हुये, समुराल से उसे लेने के लिये कोई नहीं आया। पिता जानता था कोई आयेगा भी नहीं। इसलिये उसने एक दिन अपनी लड़की को बुलाकर कहा—बेटा ! आज मैं तुम्हें तेरे समुराल पहुँचा आता हूँ। लड़की बोली—पिता जी ! मुझे वह मंत्र तो बता दीजिये। नहीं तो यहाँ मेरा काम

कैसे चलेगा ? पिता ने उसे नमस्कार मंत्र सिखलाया और कहा—इसकी साधना यह है कि कोई तुम्हारे पर कोष करने, तुम्हें गाली दे या भला बुरा कहें तो चुप रहकर मन ही मन इस मंत्र का जाप करती रहना। पर गाढ़ रखना एक बार ही यदि वह साधना मंग हुई तो पिछली साधना का सारा फल नष्ट हो जायेगा।

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

बिना कुत्ता के बट्ट पर आ गई। सब लोग टेढ़ी नजरों से उसे देखने लगे। पिछली बातों को याद कर कुछ उपहास करने लगे कुछ वाना मारने लगे। पर वह अपनी मंत्र साधना में लकीर रही और अपना कर्तव्य निभाती जाती। तीसरे ही दिन की बात होगी उसकी ननद व देवशानी जेठानी उसके साथ जब अपमानजनक व्यवहार कर रही थी तो सास ने उन सबको डाँटा और कहा—जब वह तीन दिनों से किसी को कुछ भी बुरा भला नहीं बड़ रही है और मुझ सब इसके पीछे पड़ रही हो, यह बहुत बुरी बात है। मैं ऐसा सहन नहीं करूँगी। वह सुनकर बट्ट को बहुत आश्चर्य हुआ कि सास नेरा पक्ष लेती है। क्योंकि उसके जीवन में ऐसा देखने का यह पहला ही अवसर था। उसे अब स्पष्ट लगने लगा कि मेरे मन्त्र का प्रभाव अब शुरू हो गया है। दिन बीते। महीने बीते। वह सबको प्यारी लगने लगी। घर का मजह्दा शांत हो गया और घर में प्रेम की अविरत धारा बहने लगी। छः महीने के बाद पिता पुनः लड़की को लेने आया तो समुदाय वालों ने कहा—इतनी जल्दी आप लेने के लिये न काया करें। वह के बिना हमारे घर में काम नहीं चलेगा। आज तो इसे ले जाइये घर वापिस कहीं पहुँचा देना।

पिता ने घर आकर लड़की से पूछा—बेटा ! मन्त्र कैसा रहा ? तबने कहा—पिता जी ! मन्त्र क्या था, जाह्नू ही था । छः महीने की क्या बात केवल तीन महीनों में ही सब घर वालों पर मेरा प्रभाव छा गया । अब तो मुझे मेरे साथ स्वप्नुर देवी देवता जैसे लगते हैं और पति परमेश्वर जैसा ।”

यह है पारिवारिक जीवन-व्यवहार में जमा व सहिष्णुता के प्रयोग का परिणाम । अण्डवती का ध्येय अहम-नाशेपना था होना चाहिये । इससे परोक्ष के साथ-साथ प्रत्यक्ष भी संयोग ।

जब अण्डवती पारिवारिक जीवन से सामाजिक एवं मार्क्सनिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तब सामाजिक एवं भी उसकी मजबूती की-कुछी अहिंसा ही मार्क्सनिक क्षेत्र में रहती है । विचार-क्षेत्रों के सातवरण में भी शान्ति, धैर्य व सहिष्णुता को अपना कर ही वह आगे बढ़ सकता है । मत-भेद में भी उसे समन्वय की राह खोजनी चाहिये । आर्जव (सरलता), सन्नता आदि अहिंसक गुण उसके जीवन को ऊँचा उठाने वाले होते हैं । अहंवाद वो संघर्षों का मूल है ही । जीवन में जितने ही असा-मंजम्य सघे होते हैं वे सब अहंवाद (मैंवाद) के परिणाम हैं । अहंवाद की त्रिपदी ऐसे बनती है—

- १—बुद्धिमान कौन हूँ ? —जो मेरी तरह सोचता है ।
- २—भूख कौन है ? —जिसके विचार मेरे से नहीं भिन्नते ।
- ३—आदर कौन है ? —जिस पर मैं चलता हूँ ।

हमारे किसी व्यक्ति को परछाने का हर एक व्यक्ति के पास अपना-अपना यही मान दण्ड है । इससे नाप वील कर किसी व्यक्ति के विषय में हर एक अपनी राय देता है । यहाँ तक तो

एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। इसके अतिरिक्त कोई हंस और उपदेश को मनसुने का व्यावहारिक मान दखल देना ही नहीं। पर असल वहाँ पैदा होती है जहाँ वह अपने व्यर्थ को अपने वहाकम दूसरों से भी अपनी ही गड़ पर चलने का आग्रह करता है। बात ठीक है, यदि लोग जोर वैसे ही चलने लगे तो कोई भगवा शेष नहीं रहना। पुत्र यदि पिता की इच्छानुसार करे, समाज के सब कार्यकर्ता यदि एक किमी के चाहने पर ही चलने रहें, सब गड़ यदि दूसरे राष्ट्र की उदाहरणार्थ हूय और अमेरिका में से कोई एक दूसरे की सारी श्रेष्ठ मान ले तो कोई असमंजसता पैदा नहीं होती। पर वह कैसे हो ? जैसे एक व्यक्ति चाहता है वैसे दूसरा व्यक्ति क्यों न चाहे कि सब जोर वैसे चलें जैसे मैं चाहता हूँ। मानव की वहाँ वास्तविकता जायज-व्यवहार में अनुमान लाने के लिये समन्वय व समझौते की बात जानी है। एक दूसरे का सहयोग कायम रखने के लिये दोनों को एक दूसरे के मानने मुक्तता देना है। सही तो वह समष्टि ज्यष्टि का मार्ग बनने लेती है। जो जितना बड़ा दार्ष्टिक्य करता है उसे चलने ही अधिक समझाने करने पड़ते हैं। अर्थात् उसे उतनी ही अधिक "गम" खानी पड़ती है। अस्तु-इस प्रकार आधुनिको यदि सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय एवं समझौते के आधार पर आगे बढ़ते रहें तो धम-धम पर आगे बाली समझौतों से मुक्त होंगे और जिस हिंसा-मूलक माननाओं को वे अपने जीवन का महज धर्म मान बैठे हैं उन्हें अना-वश्यक मानने लगे। परिलक्ष्य तबब तौलिक और पार-लौकिक जीवन के दोनों एक "सर्व सिर्व सुन्दर" के समीप होंगे।

हिंसा का व्यवहृत स्वल्प विभिन्न देशों के पारस्परिक युद्धों और महायुद्धों में प्रगट होता है।

अन्तर्देशीय वहाँ निर्दयता साधर्म का रूप लेती है,

राजावरण में धूर्तता नीति का रूप लेती है, और मानव

का व्यवहार हिंस्र-पशुओं की प्रवृत्ति

को भी पीछे ढकेल देता है। लोग कहते हैं—मानव-जीवन

के इस पहलू में अहसा क्या कर सकती है? किन्तु आज

तो विश्व की घटनाएँ स्वयं तथ्यप्रकार के प्रश्नों का मुँह

तोड़ रही हैं। जहाँ हिंसा से कुछ नहीं हुआ वहाँ अहिंसा ने

आकर सामंजस्य स्थापित किया। दक्षिणी और उत्तरी कोरिया

से उभरने वाले महायुद्धों के आसारों का शान्त होना, हिन्द-

चीन की लम्बी लड़ाई का अन्त होना व चालीस करोड़

भारतीय जनता का अपने देश को विदेशी सत्ता से मुक्त कर

लेना इस तथ्य के व्यवहृत उदाहरण हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति में भी अहिंसा का पक्ष प्रबल है और ऐसा लगता

है इतिहास के पृष्ठों में अहिंसा की विजय का यह सर्वांग

सुग होना। आज धीरे-धीरे तोपों और तीरों का स्थान सह-

अस्तित्व, अनाक्रमण आदि पंचशील ले रहे हैं। अब और

भी आवश्यकता उपस्थित हो गई है, इस दिशा में अहिंसा

का विश्वास अधिक किया जाय। कौन नहीं जानता अब

सब मानव जाति की असीम शक्ति, असीम धन और असीम

बुद्धि सैनिक-शिक्षण व अस्त्र-शस्त्र के निर्माण में लग रही

है। यही शक्ति यदि कड़िमा के विकास की ओर मुड़ जाती है तो कड़िमा की विजय में चार चांद और लग जाते हैं।

भारतीय विचारधारा के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार के

प्राणी माने गये हैं—खावर और

संकली हिंसा जंगम। खावर जिनके एक इन्द्रिय होती

है, स्वयं चल-फिर नहीं सकते। जैसे—

पुखरी, जल, घनस्थिति आदि। दो इन्द्रिय में केवल पाँच इन्द्रिय तक के प्राणी जंगम हैं, ये स्वयं गतिशील होते हैं। द्वीन्द्रिय—लट, सीप, कुमि आदि। त्रीन्द्रिय—बीटा, लछेड़ा, बू आदि। चतुर्इन्द्रिय—भकसी, मच्छर, टिड्डी, बिच्छू आदि। पंचेन्द्रिय—गाय, भैंस, मकड़ी, सर्प, मोर, क्यूत, मनुष्य आदि। आधुनिकों के विवेक चलने-फिरने वाले निरपराध प्राणी की संकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा वर्जित है। सामान्यतः हिंसा तीन कारणों से होती है—समारम्भ, विरोध और संकल्प।

समारम्भ—जहाँ व्यक्ति का ध्येय किसी जंगम (जम) प्राणी को मारने का नहीं होता किन्तु कुपि, वाणिज्य, गृह—निर्माण, गन्तव्यमन आदि समारम्भ में अनायास द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों की हिंसा हो जाती है।

विरोध—जहाँ व्यक्ति अपने पर आक्रमण करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पर प्रहार करता है।

संकल्प—यदि किसी प्रयोजन व निष्पद्योजन व्यक्ति स्वयं आक्रमण होकर संकल्पपूर्वक मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की हिंसा करे।

वर्षा नियम में संकल्पना हिंसा का ही विषय है तथापि एक प्रकार की अन्वय हिंसाओं से बचना भी आधुनिकी

का आदर्श है। सांप, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों को लोग धातक समझकर देखते ही मार देने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें पकड़ कर बिली दूर एकान्त स्थान में छोड़ देते हैं। अणुव्रती पहले प्रकार से तो अवश्य बचे।

बन्दर, मोर, हिरण आदि जानवरों को लोग खेती के विध्वंसक समझकर मारने और मरवाने का प्रयत्न करते हैं। अणुव्रती एक कुत्ते की हिंसा अहिंसा-निष्ठ प्राणी है। वह वह मानते हुये—“अपना जीवन सबको प्रिय है”

इस प्रकार की हिंसा से बचे।

दिङ्गी मारने का भी आजकल एक ज्वलन्त प्रश्न है। दिङ्गियां खेती का सर्वनाश करती हैं अतः उनकी हिंसा संकल्पना न होकर विरोधजा है ऐसी भी एक दृष्टि है। राजकीय व्यवस्थाओं से भी कभी-कभी सर्वसाधारण जनता को दिङ्गी मारने मरवाने को बाध्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में अणुव्रती क्या करे, वह एक प्रश्न है। अणुव्रती साधना के मार्ग पर है। उसका प्रयत्न यथासाध्य हिंसा से बचना होता है। तथाप्रकार की हिंसा संकल्पना है या विरोधजा इस विवाद को छोड़ कर भी अणुव्रती का आदर्श यही होना चाहिये कि वह उक्त हिंसा से बचे ही।

शहरों में कुत्तों को मरवा डालना भी नगरपालिकाओं ने सुधार की दिशा में हो सकने वाला पहला कार्य मान लिया है। स्थिति यह है “मानव महान्” के इस युग में मनुष्य की सुख-सुविधा में रोड़ा बनने वाले सभी प्राणी जीवन के किनारे

पर लड़े हैं। आज का भौतिकवादी मनुष्य जहाँ वहाँ चलता है वहाँ-एसे प्राणियों को मार देने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग सोचना ही नहीं, ऐसा लगता है। हो सकता है कुत्ते शहरी जीवन की नागरिक-व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी पैदा करने का अपराध करते हैं, किन्तु सबको पर चलते हज़मूट कुत्तों को जहरीला साध जब नगरपालिकाओं के कर्मकर डालते हैं और कुत्ते उन्हें खाकर अपने जीवन की सारी शक्ति केवल दो चार लटपटाइंट में पूरी करते हैं, यह दृष्ट देखने और सुनने वाले लोगों को रोमांचित करता हुआ अनिर्वचनीय आक्रुलता में डाल देता है। अशुभवी कभी-कभी पूछा करते हैं नगरपालिका के समय व अन्तर्गत होने के बातें हम ऐसी व्यवस्थाओं के विषय में क्या करें। उत्तर स्पष्ट है—अन्त प्रकार के कार्यों के लिये कभी भी मतदान न करें।

घरेलू वातावरण में भी अशुभानियों को समारम्भ हिंसाओं से बचना आवश्यक है। बहुत सारी बहिनें सपेरे लठते हो बिना कुछ देते चुल्हा जला लातती हैं। ऐसी असावधानी में बहुत बार ब्रत प्राणियों की निरर्थक हिंसा हो जाती है। बहुतों की, लेह, अचार आदि के वर्तन लोग लुते छोड़ देते हैं। उससे अपने भी, लेह, अचार आदि के साथ साथ बहुत मारे उस प्राणियों का नारा होता है। जहाँ बहुत सारा अनाज एक साथ संचयीत कर असावधानी से रखा जाता है, उसमें अग्निलिप्त धुन, झलती, लट आदि पैदा हो जाते हैं। उम्मी जान को बिना कुछ देने पक्षी में पीसने के लिये दे दिया जाता है तो वहाँ कितनी निर्मल हिंसा होती है। अगु, झन्डी असावधानियों से जूँ, बटमल, चीटी, मच्छर आदि पैदा किये जाते हैं और फिर उनकी हिंसा की अनिवार्यता अनुभव

- करते हैं। वह अहिंसा की भावना का मार्ग नहीं है। अनुव्रती को विवेक से अहिंसा के पथ पर बढ़ना है। अतः वह उपयोग रखे कि मेरी असाधवानी से न तो इन्क प्रकाश के ज्यों की उजाली हो और न मैं उनकी हिंसा का भागी बन।

सामान्यतः हर एक व्यक्ति का जीवन संघर्ष सम्पन्न होता ही है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके आत्म-हत्या जीवन में खार भाटे-सी उबल-पुबल कमी भी नहीं आती हो। इसलिये महाकवि कालिदास ने कहा था—“जीवन” की दशा रथ-चक्र की तरह ऊपर और नीचे होती ही रहती है। किमते जीवन में सुख ही सुख देखा और किसने दुःख ही दुःख”। इसलिये मनुष्य को धैर्य और संयम के साथ जीवन का कंटकित मार्ग धार करना पड़ता है। उन संघर्षों को न सह सकने के कारण मनुष्य मरने की सोच लेता है और कभी कभी आत्मात्मिक प्रवृत्ति से अपने आप मर भी जाता है। उसे आत्म-हत्या कहते हैं। आत्म-हत्या के नाना प्रकार होते हैं—विष खा लेना, फांसी ले लेना, ऊँची इमारत से गिर पड़ना व रेल की पटरियों पर सो जाना आदि आदि। आत्म-हत्या के तरीकों की तरह आत्म-हत्या के कारण भी स्पष्ट हैं—सट्टे आदि में धन खो देना, गृह-कलह का उग्र रूप लेना व किसी के प्रेम तथा मोह में आसक्त होना और इस युग में चला हुआ नया कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना आदि।

कुछ व्यक्ति कहा करते हैं “आत्म-हत्या नहीं करूँगा”

१—नीचैर्गोन्धायुषि च दत्ता चक्रेमिहमेव ।

कस्यात्कन्यं मुच्यमुपमनं दुःखमेकान्ततो वा ॥

इस प्रकार के नियम की कोई मर्यादा नहीं है। बरने की स्थिति पर पहुँचा हुआ व्यक्ति कदा कभी अपने नियम की बात बाद करेगा ? इसमें तो कोई दो मत नहीं होगा—इस प्रश्न का संक्षेप करना व्यक्ति को आत्म-वश देता है। नियम करते समय अवश्य उसके हृदय में ऐसा संस्कार जमता है कि मैं किसी भी कठिन परिस्थिति में आत्म-हत्या तो नहीं करूँगा। वह संस्कार व्यक्ति को आत्म-हत्या करने की स्थिति तक पहुँचने से पहले ही अक्षर्य गेरुंगा। असुखी की उलट होने के पश्चात् भी केवल मिष्टिमी प्रतिष्ठा को बाद कर वह अक्षर्य करते करते कदा-कदा भी उदाहरण मिलते हैं। इसलिये नियम की उपयोगिता अतुल्य है।

कुछ लोग इस विषय में यह भी कहा करते हैं, अपने आप कोन मरता है। जीना सबको प्रिय है। आदमी मरने अधिक चिन्ता अपने जीवन की रखता है। वन भी उसे प्रिय है पर जब हाकू दिलील गानकर तिजोरी की कुर्छी सांगता है तब कोई भी व्यक्ति प्राण-त्याग के हेतु हाकू के कलना-नुसार कुर्छी तम संभलता है और अपना स्वर्धन गोंकर भी प्राणों की रक्षा करता है। ऐसी स्थिति में आत्म-हत्या नहीं करेगा, इस प्रकार के दृष्ट-दृष्ट्य का क्या भवभाव ?

यह कहना ठीक है कि वन से तो प्राण अधिक प्रिय होते हैं, पर यह प्राण रक्षना चाहिये निराशा, अपमान आदि ऐसी स्थितियाँ हैं जो बहुत बार प्राणों के सहज पर भी ला जाती हैं। जापान के लोग इस विषय में बहुत जागे हैं। निन्दा, निरस्कार आदि कारणों से "हारकिरी" (आत्म-हत्या) का लेना प्रचलन बसका जाता है। जापान की राष्ट्रीय व्यवस्था में यह अपराध नहीं माना जाता है और धर्म

शास्त्रों में पाप नहीं माना जाता है। वहाँ आत्म-हत्यायें बहुत होती हैं। भारतवर्ष में भी यह दैन्य स्थिति बढ़ती ही पाई जाती है। वाम्बे युनिवर्सिटी के मन्त्र में रहे तत्कालीन परीक्षा पर किसी विद्यार्थी को चढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि परीक्षा का असफल परिणाम सुनते ही वहाँ से कुछ विद्यार्थी आत्म-हत्या कर चुके हैं। वाम्बे सरकार को परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के दिन समुद्र के किनारे, रेल की पटरियों व तथाप्रकार के अन्य स्थानों पर पुलिस की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। दिल्ली में कुतुबमिनार पर किसी अकेले आदमी को चढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ अब तक आनेकों आत्म-हत्यायें हो चुकी हैं। आत्म-हत्याओं के सारे आँकड़े यदि मिलाये जायें तो एक वर्ष में सारे देश में दश, बीस हजार की संख्या होगी। केवल उत्तरप्रदेश में मन् १९४४ में १०८०८ आत्म-हत्यायें सरकार की जानकारी में आई हैं। अभी मौराष्ट्र के मुख्य-मन्त्री ने बढ़ती हुई आत्म-हत्याओं से घबड़ाकर इस सम्बन्ध में एक विशेष समिति नियुक्त की है। वहाँ विगत ६ महीनों में २८२ महिलाओं ने आत्म-हत्यायें की, ऐसा सूचित किया गया है। अस्तु यह अत्यन्त आवश्यक है; जन-जन में जाया हुआ आत्म-साहस का दैन्य शीघ्रतिशीघ्र मिटे। आत्म-हत्या के कारणों की खोज लगाई जा रही है, गरीबी, प्रेम में असफलता, अपमान आदि कारण हैं पर इन सब में आत्म-यत्न व सहिष्णुता का अभाव प्रमुख है। मरना कौन चाहता है, यह कहने वाले वस्तु स्थिति से परे हैं।

दूसरी बात आत्म-हत्या को सभी धर्मों में एक महापाप

भावा गया है और वह राज्य-निष्कम से भी भारी अपराध है। अमृतजी की ज्योत में किसी भी अविकृत स्थिति क्यों न आवे, उसका महिमागुता व आत्म-यज्ञ के साथ सामना करना चाहिये। जीवन के कष्टों में बबराकर आत्म-हत्या की मांगना कायरता और क्लेशता है जब कि अमृतजी का ध्येय आत्म-पन को बढ़ाना है।

अज्ञानवश कुछ लोग आत्मवश अवशान को भी आत्म-हत्या समझ लेते हैं वह भूल है। अवशान में अवशान और आत्म-हत्या में दिन-रात का अन्तर है। आत्म-हत्या राम-रूप के वश होती है और अवशान गुण-रूप रहित होकर आत्म-गुणों की साधना में किया जाता है। वह जो परम पुण्यार्थ का परिचय है और सत्य के सामने निमग्न है जब कि आत्म-हत्या परम कायरता और मोह दुष्ट का परिणाम है।

शरीर की रक्षा के लिये कभी कभी मनी मित्रों को प्राण उतार कर देने पड़ते हैं, वह भी शूल-हत्या आत्म-हत्या नहीं है। कदा उम और महिला की साधना जीवन-मोह में डगर, डट कर आत्मा को लड़ मनान्न सत्ता पर केन्द्रित होती है और वह अपने शरीर का महत्व प्राणों से बहुत ऊँचा आंकती है जैसे कि आत्मता ही चाहिये।

तर्क-हत्या अवाञ्छनीय कर्म है जो प्राण-निक्षेप पाप को दान के लिये किया जाता है। एक गम-हत्या पाप कर फिर दूसरे पाप का आवरण उस पर ढाकना वह धाना कुछ

व्यक्तियों के साथ चल सकता है पर आत्मा के साथ नहीं। गर्भ-हत्या की भावना में शिशु-हत्या की भावना भी आ जाती है। शिशु-हत्या के कुछ कारण और भी हो सकते हैं। लड़कियों को जन्मते ही मार देना, यह भारतवर्ष की कुछ मध्य कहीं जाने वाली जातियों में चला और कुछ ज़रों में आज भी मौजूद है। वस्तुतः तथाप्रकार की शिशु-हत्या व गर्भ-हत्या मानवता की हत्या है।

प्रसव के समय जब कि माता और शिशु दोनों का जीवन खतरे में हो उस समय के चिकित्सा-प्रयत्न गर्भ-हत्या के नियम में नहीं आते।

सभ्य समाज में किसी की हत्या करना एक पाशविक वृत्ति है तो भी विचार और प्रवृत्तियों की हत्या व विध्वंसकारक अमहिम्नता से किसी की हत्या कर प्रवृत्ति डालना समाज में एक बीमारो के रूप में मौजूद है ही। निकटमृत और मुदर-मृत के इतिहास के पृष्ठ ऐसी घटनाओं से रक्त-रंजित है और वर्तमान में उठती हुई संघर्षमूलक व हिंसानिष्ठ भावनाएँ तथा प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये सम्भावनाएँ और असर लिये प्रस्तुत हैं। अंगुष्ठों को तथाप्रकार के वातावरण से कोसों दूर रहना ही अभीष्ट है।

हत्या के नाना प्रकार हैं। कुछ हिंसाएँ व्यक्तिगत होती हैं जिनका हेतु वैयक्तिक द्वेष या स्वार्थ-वोषण होता है। कुछ हत्याएँ सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती हैं। वैयक्तिक हत्याएँ सर्वसम्मति से निन्द्य हैं ही, सामूहिक हत्याओं के विषय में लोग देश की भलाई, अन्याय का प्रतिकार आदि सिद्धान्तों की भी आड़ लेते हैं। विचारों की गहराई में पहुँचने

से किसी प्रकार भी व्यापकता की हिसा व तोड़-फोड़मूलक प्रवृत्तियों को नैतिक व वैध नहीं बताया जा सकता।

तोड़-फोड़ अर्थात् विध्वंसात्मक प्रवृत्ति की मान तो आजकल और भी व्यापक हो गई है।

तोड़-फोड़ व विध्वंस आये दिन देश में विद्यार्थियों के व्यवहारों में होते रहते हैं। गोश्रियों तक चम जाती हैं। बहनों के प्राण-न्योछावर हो जाते हैं। देश की यह एक जागरूक समस्या हो गई है। ऐसा क्यों होता है यह एक सच्चा प्रश्न है। अधिकांशतया विद्यार्थी समाज को व्यापक-वर्ग से व राज-व्यवस्था से किसी असांभल्य का हाना ही उसका हेतु मानता है। हो सकता है कि यही विद्यार्थी-वर्ग के साथ न्याय नहीं कराया जा सका हो तथापि विद्यार्थी-वर्ग का इस स्थिति तक पहुँच जाना किसी प्रकार उचित नहीं माना जा सकता। विद्यार्थियों का कोई भी स्वार्थ इतना बड़ा नहीं होता कि जिसके लिये उन्हें अपने प्राण इब्रेली पर रखकर प्राण-उत्सर्ग के लिये भी सैरान हो जाना पड़े। मान लिया जाय समस्या के मुलम्मे में व्यर्थ का बिलम्ब हो रहा है, विद्यार्थी-वर्ग की चपेला हो रही है या समस्या मुलम्मे का कोई आधार ही नहीं बस रहा है, तथापि वह समस्या उनके जीवन के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं रखती। हो, चार या पाँच बरों के बाद तो उन्हें विद्यार्थी-जीवन से सदा के लिये विदा ले ही लेनी है। ऐसी स्थिति में इतने उत्सर्ग के लिये फटिबद्ध हो जाना केवल अदूरदर्शिता व आवावेश का परिणाम है।

आज की जनतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार व न्याय प्राप्ति के लिये सत्ताग्रह व असहयोगात्मक प्रयत्न होते रहते हैं।

वह आज की समाज-व्यवस्था में कार्य-सिद्धि की एक मर्यादा है किन्तु इससे आगे थोड़ा-थोड़ा और विध्वंस के रास्ते पर चले जाना यह तो सचमुच विद्यार्थी समाज के लिये खतरा की बात है। अगुआई विद्यार्थी हमेशा ऐसी प्रवृत्तियों में असाहयोग रखेंगे।

आज विद्यार्थी-समाज को अपनी दायित्व समझने की अपेक्षा है। सुन्दर समाज-व्यवस्था के नैतिक निर्माण के लिये आज की थोड़ी विद्यार्थियों पर जोर लगाया गया है। आज वे अनुशासनहीनता का परिचय देकर अपना ही भविष्य संकटमय बना रहे हैं। उन्हें भूलना नहीं चाहिये आज हम जिस अन्धाधुनिक से व अधिकारियों में गढ़ा रहें हैं कल उनकी कृपा पर हमें ही बैठना है। देश की सारी जिम्मेदारियों हमारे पर आने वाली हैं। अनुशासनहीनता, कट्टरधर्म व धर्म के बाज आज जो हम को रहें हैं, उनके फल तो कल आगे चल कर हमें ही भोगने पड़ेंगे। यह माना कि आज का विद्यार्थी सुसंस्कृत है। एक मूल के विद्यार्थी परम्पर ही संश्लिष्ट नहीं, वे एक प्रान्त, देश व समस्त ममान के अन्तराष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध हैं। वे चाहें तो किसी भी प्रान्त व देश में शासन-व्यवस्था को हिला देने वाली हलचल पैदा कर सकते हैं, किन्तु उन्हें मानकर चलना चाहिये हमारा संगठन हमारे सामुदायिक जीवन-विकास के लिये है व कि देश में विद्रोह पैदा करने के लिये।

विद्यार्थियों की हलचलों का एक कारण यह भी है कि वे किसी दल-मता राजनीति में पड़कर विद्यार्थी व राजनीति अक्सर आने से उत्थात मचाने पर ज्यादा ही जाते हैं। प्रथम तो विद्यार्थी-

जीवन का सक्रिय राजनीति में रस लेने का ध्येय ही नहीं। राजनीति में ध्यान बंट जाने से वे विद्यार्जन में आगे नहीं बढ़ सकने लगे कि उनके जीवन का ध्येय है। राजनीति में भाग लेकर भी तोड़-फोड़ की सीमा तक पहुँच जाना वह तो वैधानिक अपराध भी है जिसमें फँसकर बहुधा विद्यार्थी मर्दा के लिये अपनी मंजिल को छोड़ कर इधर-उधर भटक जाते हैं।

तोड़-फोड़ की बात विद्यार्थियों की तरह मजदूरों से भी आरम्भ होती है। पृथ्वीपतियों के साथ तोड़-फोड़ व मजदूर उनके जीवन का घनीभूत स्वार्थ जुड़ा रहता है। उनका संघर्ष विद्यार्थियों की तरह केवल भावावेश नहीं होता। वहाँ उनके जीवन की मृतभूत शक्तियों पर पृथ्वीपतियों के कठोर प्रहार होते रहते हैं। वे शोषण की निरन्तर चेड़ना से व्याकुल होकर छटपटाते रहते हैं। उनके शोषित कुलेवरों की अवशेष शक्ति जब केन्द्रित होकर फूट पड़ती है तब, हत्वा व तोड़-फोड़ के लिये वे उठ खड़े होते हैं। पर अगुप्त-जीवन-दर्शन के अनुसार हिंसा व तोड़-फोड़ का मार्ग उनके लिये भी उबना ही अप्रशस्त है जिसना विद्यार्थियों के लिये। हिंसा किसी समस्या का ध्वज नहीं कर देती अप्रत्यक्ष प्रतिहिंसा को और पैदा कर देती है। इससे तो समस्या और जटिल होती है। दयोग-धर्मियों द्वारा होने वाले शोषण में पहले केवल अर्थ-सम्पत्ति ही हेतु था जब उसमें प्रतिहिंसा व विद्रोह और मिल आते हैं। हिंसा के उत्तेजक के साथ-साथ वे भी उसी साक्ष में बढ़ने ही जायेंगे। समस्या गुलमत्ते के बढ़ते और जटिल होती जायेगी। उसमें कोई भी पक्ष का हित नभेगा, यह सोचा ही नहीं जा सकता।

प्रश्न रहता है चेचारे मजदूर करें क्या ? पहली बात तो यह है अशुश्रूत-आन्दोलन जैसे अहिंसा की बात मजदूरों से कहता है, वैसे ही अशोषण की बात उद्योग-पतियों से। कमला पचु न्याय का है, अशोषण व अहिंसा का है न कि मजदूरों व पूँजी-पतियों का। इसकी रूप-रेखा में मिलने निबम मजदूरों द्वारा होने वाली अनैतिकताओं के लिये है उतने ही नियम पूँजी-पतियों द्वारा होने वाली अनैतिकताओं के लिये भी है। इस समस्या पर अशुश्रूत-दृष्टि बढ़ी है अहिंसा व प्रेम के आधार पर दोनों पक्षों के अन्तर्माध्यम दूर होते रहे और सम्बन्ध और मैत्री की भावना बढ़ती रहे। उक्त कथन का यह तात्पर्य नहीं कि मजदूर अपने उचित अधिकारों की भांग व उसकी पूर्ति के हेतु नैतिक प्रयत्न भी न करें। उनकी शर्मावा तो यही तक है कि मजदूर मार्ग-असहिष्णु व भावा-वेशी बनकर मोड़-झड़ व रक्त-क्रान्ति के लिये प्रस्तुत न हों। हम युग में अहिंसा ने ही जब यही बड़ी समस्याएँ सबके सम्पर्क दूर कर दी हैं तो रक्त-क्रान्ति का अस्मानवीर मार्ग बेतुक थापना है।

मोड़-झड़ की ज़ोर भी अनेक प्रसंगों पर सामूहिक घटनाएँ देश में होती रहनी हैं। मनोभावना के प्रतिकूल किसी कानून का बनना प्रान्त, भाषा, जाति, धर्म आदि हेतुओं से किसी मत-भेद का खड़ा होना आदि उनके अनेक कारण हैं। जहाँ तक पुलिस व जनता के भगड़े का प्रश्न है अशुश्रूतनी महज ही अपने धातको ऐसे सङ्घर्षों में भाग लेने से क्या सकता है। परन्तु यदि सङ्घर्ष जाति, धर्म आदि को लेकर जनता जनता के बीच सङ्घटित हो जाते हैं, जैसे कि हिन्दुओं व मुसलमानों-के बीच होते रहे हैं। वैसी स्थिति में

असुव्रती क्या करे, यह एक प्रश्न है। क्योंकि एक ओर उसे चोट-फोड़ व इशमूलक प्रवृत्तियों ने भाग नहीं लेने का नियम है दूसरी ओर आक्रमण-प्रत्याक्रमण के चक्कर रहे हैं। अपनी जाति, धर्म व मुहूर्त के लोग उसे साथ होने को बाध्य करते हैं। उस समाज में रहते हुये वह अपने आपको यदि किसी प्रकार से भी सहयोगी नहीं बनाना तो अपने वर्ग के लोग उसे गद्दार मानते हैं। इसका समाधान यही है जहाँ तक अपनी तथा अपने वर्ग की रक्षा का प्रयत्न है उसे उस हेतु से अपने दिल के साथ लड़ना होना पड़ता है वह तो इस नियम की भावना के अन्तर्गत आता ही नहीं। जहाँ अपना वर्ग ही आक्रान्ता होता है वहाँ असुव्रती को उसमें योगभूत नहीं होना चाहिये। बात यह जाती है प्रतिशोध की कि असुव्रत स्वयं पर हमारे वर्ग के लोगों को प्रतिपक्षियों ने मारा है उसके बदले हम यहाँ के निरुपद्रवी लोगों को भी मारे क्योंकि वे उमी जाति व वर्ग के हैं। यह घृणित मनोवृत्ति है। इससे हिंसा की क्वाला बढ़ती ही जाती है और एक विप्लव फैल जाता है। ऐसे अवसरों पर जनता में धैर्य एवं विवेक को जगाने की आवश्यकता रहती है इस विश्वास पर असुव्रती अपने जीवन-व्यवहार को समुन्नत बनाने का प्रयत्न करे।

असुव्रत का आधार जाति है। अनिवार स्वयं निर्मूल तथा अरास्तिक है। जाति का अर्थ है असुव्रत समानता। उस समानता के आधार पर पशु जाति से मानव जाति पुनर्जुई। यद्यपि प्राणी वर्ग में मनुष्य तथा पशु दोनों जातियों का समावेश है और प्राणियों में मनुष्य-मनुष्य प्राकृतिक संस्थान से

समान हैं, इसलिए मनुष्य जाति एक है। आगे चल कर कर्म के आधार पर जब मानव जाति के विभिन्न वर्गों की विभिन्न स्त्यों में पहचान होने लगी तो अवान्तर जातियों का निर्माण हुआ और समूह जातिवादी अहिंसा-गोपण के लिए अपनी दृष्टि से निश्चय कर्म करने वाली जातियों को अक्षर्य मानने लगी। यह अतिवाद की तथा अक्षर्यता की बुद्धिगम्य व्याख्या है।

पौराणिक युग में लोगों ने यह भी माना "वृद्धा" के मुँह से जन्मने वाले ब्राह्मण, यादु से जन्मने वाले क्षत्रिय, उर से जन्मने वाले वैश्य, पैरों से जन्मने वाले शूद्र और अन्त्य में पैदा होने वाले अन्त्यज।" पर यह आज के युग में चल सके, ऐसी बात नहीं है। तथाप्रकार की उक्तियों का निराकरण तो आज से सहस्रों वर्ष पूर्व ही हो चुका है। चिन्तन के क्षेत्र में उस समय भी यह निर्विवाद मान लिया गया था—'कर्म' से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र। जन्म से न कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र।" कुछ लोग आजकल भी कहते देखते जाते हैं—वर्तमान जाति व्यवस्था तथा स्थिरता-अस्थिरता शाश्वत या ईश्वरकृत है; यह अयथार्थ है। ऐसा होता तो केवल भारत-वर्ष में ही यह व्यवस्था क्यों? क्या केवल भारतवर्ष की देखरेख ईश्वर करता है? यदि ईश्वर ने ही ऐसा किया है तो आज का वर्कशील मनुष्य उसके साथ भी मगड़ेगा और उसे भी अपनी भूल सुधारने का सुझाव देगा।

१—महर्षि सुबालिगतः ब्राह्मणः, बाहुम्य क्षत्रियाः,

इक्ष्वाक्यैश्वाः, पदम्या शूद्राः, कन्धे मया—अन्त्यजाः

२—कम्पुका वम्मयो होई कम्पुका होई सत्तिपो।

वयसो कम्पुका होई, सुदो हवो कम्पुका।

वर्तमान जातिवादी शास्त्रवत हैं इस बात के लिये कोई आधार ही नहीं मिलता। जातियों का नहीं यदि मध्यमों वर्षों का इतिहास भी हम ध्यान लगा कर देखते हैं तो पता चलता है इस बीच में कितनी नई जातियाँ बनी हैं और कितनी नाम शेष हो गई हैं। जैन-मान्यता के अनुसार पहले वैज्ञानिक व्यवस्था थी। सब मनुष्य समान थे। फिर अग्नि (तलवार) मति (स्वाधी) और कृषि आदि कर्म आये। वे ही मनुष्य अनग अलग कर्म करने लगे। क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियाँ बनीं। यह इतिहास ही हमें स्वरूप बताता है कर्म पहचान के अनिवार्य जाति के कोई वास्तविकता नहीं है। पर आगे चलकर इस जातिवाद को उतना बढ़ावा मिला कि अमुक जाति वाला ही मोक्ष का मकल है। अमुक जातिस्थ को धर्म-ग्यान में जाने का, धर्म करने का, शास्त्र-वाचन या शास्त्र-श्रवण करने का अधिकार नहीं है। “शुद्ध यदि वेदों का श्रवण करता है तो उसके कर्णों में शीशा भर देना चाहिये, वेद मंत्रों का उच्चारण यदि वह करता है तो उसके जिह्वा निकाल लेनी चाहिये और यदि वह वेद मंत्रों का धारण करना है तो उसका शरीर-नाश ही कर देना चाहिये”। “अस्तु-येन अमानवीय संस्कारों से अपने ही भाइयों को नीच मानने लगे व उनसे घृणा करते लगे भारतवासियों ने सामाजिक अलक्ष्म भी कम नहीं उठाया। ऐसा करके उन्होंने जासों कोंड़ों भाइयों को स्वजाति वंश त्वधर्म में क्लृप्त होने को विवश किया है। आन्ध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने अपना ही अज्ञान-पतन किया है। “आत्मवत्सर्व भूतेषु” का आदर्श मानने वाले यदि

१—वेदसुषुप्तवतः अनुग्रहार्थं भोग्योऽतिवृत्तः ।

उदान्तये जिह्वाच्छेदः, भारवे परीरमेतः ॥

अपने ही भाइयों के साथ घृणा व असह्यता की भावना रखने के साथही हो जाते हैं, तो इससे अधिक उनका और क्या नैतिक-सखल हो सकता है। धर्म-शास्त्रों के अनुसार घृणा कर्म-बन्ध का हेतु है। कुछ भी हो "बीत गई सो बात गई" आज इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं, कि असह्यता क्या से है, किस धर्म ने इसको बढ़ावा दिया, समाज-न्यवहार की यह सुदृढ़ मान्यता कैसे बनी, उससे क्या भला हुआ या उससे क्या बुरा हुआ? आज महत्व है इस प्रश्न का कि उसका अन्त कैसे हो? स्वतंत्र भारत के विधान में असह्यता को अवैध घोषित कर दिया गया है तथापि लोगों के संस्कारों में वह अब भी बद्धमूल हो रही है। अंगुव्रती अपने रूढ़ संस्कारों से ऊँचा दृढ़ कर असह्यता की मनोवृत्ति को विलांजलि दे।

क्रूरता हिंसा देवी का एक सुदृढ़ स्तम्भ है। हिंसा की व्यापकता इसी पर टिकी हुई है। क्रूरता का उपयोग कर-व्यवहार का उपादान स्वार्थ-परता है जो मनुष्य की नश-नश में भरी है और वह उसका दास है।

स्वामी की क्रूरता नौकर पर रहती है और वह अधिक श्रम लेने की और कम से कम द्रव्य देने और जोर सांख्यिक की नीति बना कर ही चलता है। बहुत थोड़े स्वामी ही यह सोचते होंगे कि नौकर के प्रति मेरा न्याय क्या है? बहुतों के द्वारा तो प्रत्युत नौकर की अतिशय तारीफी, उसके भोजन व उसकी श्रमशीलता से अनुपयुक्त (नाजायब) लाभ उठाया जाता है। सांख्यिक

कोनों की कर व स्वार्थ पूर्वाशुक्तियों का नौकरों पर यह असर पड़ा कि वे भी अपने मास्तिक के साथ मौलानिरी में पेश आते हैं, अपने कर्तव्य पर रुक रहकर नहीं। वे भी यही मोचकर चलने लगे मुझे जब तक इस नौकरों की आवश्यकता है तब तक मास्तिक के काम का बराबर ध्यान रखना है वह भी इतना कि जिसमें नौकरी छूटने की संभावना न आये। नौकर सोचता है अधिक भद्र करके मैं क्यों अपना शरीर गवाँ ? यही छद्म-भूमि है जो नौकर और मास्तिक के बीच अपनावद का अंगुर नहीं फूटने देती। स्थिति यह हो गई है मास्तिक नौकरों को धोखे में हैं कि पुराने जमाने में नौकर पितृत्वं स्वामिभक्त हुआ करते थे। आज कल के नौकर तो अधिकांशतः मजदूर, धोखेबाज, अज्ञाने जी चुराने वाले होते हैं। इधर नौकर कहते हैं कि कैसा जमाना आया है ? पुराने जमाने में मास्तिक नौकर को कुछ मानता था। उसके लुत्त में सुखी व लम्बे दुःख में दुःखी होता था। आजकल के मास्तिक सुनसुते व सततबी हो गये हैं। उनके दिल में नौकर के प्रति न्याय व इया नहीं है। गोप क्लिप्त है, नौकरों का या मास्तिकों का ? एकान्त रूप में कुछ भी कह देना असंभव होगा। कुछ भी हो सचरवा का अर्थ इसमें है कि व्यक्ति दूसरे पर होशरोषण न कर आत्मसन्तुष्टि वने। मानक व असुप्तजी यह न माने मेरा नौकर या मेरा मास्तिक अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो मैं भी उसके साथ अनैतिकता करता हूँ, यह असुप्तजी का मार्ग नहीं है। वह तो कोई भी सुधार अपने से आरम्भ करेगा और स्वयं का परिमार्जन करेगा। इससे अपनी भी शुद्धि होगी और बड़बूत समस्या के भी पैर चला जायेंगे।

अतिश्रम लेने की मनोवृत्ति से ही आज मजदूर-वर्ग में तोड़फोड़ के आन्दोलन उठ रहे हैं। 'तोड़ मजदूर और पूंजीपती फोड़ व मजदूर' शीर्षक में यह विवेचन किया गया है कि वे तोड़-फोड़ व रक्त-अन्ति के रास्ते पर न जायें, पर यह तभी सम्भव है जब कि पूंजीपति अपनी बहुमूल शोषणपरक वृत्तियों को छोड़ें और अपने कर्तव्य व न्याय का संघन न करें। पूंजीपतियों की शिकायत है हमारे औचित्य की मर्यादा क्या? मजदूर तो आजकल हमें मजदूर बनाकर मालिक होना चाहते हैं। उनकी मांगों का कभी अन्त होता ही नहीं। आये दिन हड़ताल व 'थोड़ा काम' (slow work) का फैसला उठाकर हमें नुकसान ही पहुँचाते रहते हैं। मजदूरों का कहना है शरीर का खून सुखा कर व पसीना बहा कर माल पैदा करने हैं और हमें मिलता कुछ नहीं, जीवन भर काम करते रहकर भी हम अपने जीवन स्तर (standard of living) को जरा भी ऊँचा नहीं उठा सकते, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बीमार होने पर किसी पारिवारिक जन की पर्याप्त चिकित्सा नहीं करवा सकते जब कि हमारे ही श्रम पर पूंजीपति लाखों-करोड़ों का धन इकट्ठा कर सीमातीत ऐश्वर्य बढ़ाते रहते हैं और धन का उचित-अनुचित उपभोग करते हैं। यह ऐसा वैषम्य है जो सहा नहीं जा सकता, पर इतना तो अब तक स्पष्ट हो चुका है कि जिस पारिश्रमिक पर मजदूर सैकड़ों, सहस्रों बच्चों से जीवन-होम रहे हैं उनके जीवन की इस गुण में कीमत बढ़ गई है। धीरे-धीरे उनके श्रम के मूल्य का एक मानदण्ड दुनियाँ के एक किनारे से आरम्भ होकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ता जा रहा है। पूंजीपति वही अपनी राग व्यक्त करते रहे, यह

निर्भी कृत्य पर आज की समाज-व्यवस्था सहन नहीं करती। यह कैसे सम्भव हो सकता है, जब समाज में सामूल परिवर्तन आने के समय पूँजीपति वर्ग उस परिवर्तन से अड़ता ही रहे जाये जब कि परिवर्तन का मध्य बिन्दु ही अर्थ-संश्लेष है। पूँजीपति उस बात को न मूल कि आज स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र मजदूरों ने समाज-शक्तियों द्वारा अपने आपको मजदूर नहीं, अपितु एक हिस्सेदार के रूप में प्रमाणित करा लिया है। उसके साथ मार्क्सव्यवस्था के सिद्धे आज न्योम्नशक्तियों को युग के आन्दोलन में आत्म-निरोधन करने व कट्टरमूल संस्कारों को बुद्धि व न्यायपूर्ण बदलने की आवश्यकता है।

मजदूरों का इस दृष्टि में यह मानकर नहीं चलना है कि आज हमारा युग है, विश्व हमारे पक्ष की सोझ पर है, व्यवस्थित हम पूँजीपतियों से प्रविशोद्य है। प्रविशोद्य जेत वा तात्पर्य प्रविशोद्य भोगता है। इस परम्परा का कभी अन्त नहीं होगा। प्रविशोद्य की भावना में पड़कर मजदूर कुछ पक्षों नहीं, मोचने। समस्या का अन्त वैषम्य व विरोध, दोनों के अन्त में होगा। वैषम्य मिटाने की पुनः यदि विरोध को जीवित रख दिया तो समस्या चाहिये वैषम्य मिटा नहीं, स्थानान्तरित हुआ। जो पक्ष निर्वल था वह मजबूत हुआ और जो मजबूत था वह निर्वल। एक तटस्थ दृष्टि की दृष्टि से समाज-व्यवस्था का संघर्ष मिटा नहीं उसके दोनों (पक्षों) बल गये। समय कुछ भी व्यक्तिगत पर दोनों वर्गों का संघर्ष अहिंसा, मैत्री व सामञ्जस्य के धर्मत्व पर समाप्त हो ताकि वह हमेशा के लिये समाप्त हो हो जाय, यह अगुप्त जीवन-दर्शन है।

मालिक अतिश्रम न ले इसके साथ यह बात भी लुकी हुई है कि मजदूर भी श्रम से जो न सगुन की चोरी चुराये। वस्तु की चोरी होती है उसी प्रकार समय की भी चोरी होती है। जो समय जिसके मूल्य पर बेच दिया उसे फिर पूरा नहीं चुकता चोरी नहीं तो क्या है? पर यह चोरी मजदूर-वर्ग में बहुतायत से है। इससे मालिक के मन में खोज अपन्न होती है और परिणाम स्वरूप गुस्सी उबलती ही जाती है।

जो श्रम लोक-ज्वहार में दयनीय माना जाये व नौकरी छोड़ देने की धमकी देकर व कर्मचारी अतिश्रम की उच्छा के प्रतिकूल राजकीय प्रतिबन्धों से अधिक श्रम लिया जाये वह अतिश्रम की मर्यादा में आता है। नज़र व कर्मचारी कण हो फिर भी राजकीय नियम का ध्यान बिनाकर उससे श्रम लेते ही रहना भी अतिश्रम के अन्तर्गत आ जाता है।

कूटा के नाना भेदों में खाद्य-पेष का विच्छेद भी एक है। उसके नाना प्रकार हैं। बहुत सारे साधक व लोग राय आदि रखते हैं। जब तक आजीविका विच्छेद वह दूष देती है, हमकी सार-सम्भाल रखते हैं। दूध वही देने की स्थिति में उसे उसके माध्य-भरणों से छेद देते हैं। वह खेतों में, बाजारों में भटकती रहती है। जब पुनः दूध देने की स्थिति में होती है उसे पुनः घर ला बाँधते हैं। समझने के लिये यह खाद्य-पेष विच्छेद का सुस्पष्ट उदाहरण है। इससे अगुक्तों तथाप्रकार के अन्य प्रसंगों को भी मर्ती भाँवि समझ सकता है।

स्वाद्य-पेय का विच्छेद मुख्यतः क्रोध-भावना व लोभ-भावना से होता है। गरीबी व अन्य कष्टप्रकार की विषयता से यदि अणुजली अपने आश्रित प्राणियों के प्रति चाहते हुये भी स्वाद्य-पेय सम्बन्धी दायित्व नहीं निभा सकता तो वह एक नियम की भावना में नहीं आता।

आश्रित अर्थात् अपने ऊपर निर्भर रहने वाले स्त्री, पुत्र, लौकर, गाय, बैल, घोड़े आदि। जो आश्रित स्वाद्यपेय सम्बन्धी माध्यमी पाने का अधिकारी है उसे खान या कच्चादिपरा वर्चित रखना स्वाद्य-पेय-विच्छेद है। आश्रित प्राणी की अधिकार भर्वादा स्त्रा ई, इसका मानदंड लोक-न्यवहार है या अणुजली की स्वयं अहसा।

आश्रित प्राणियों के स्वाद्य-पेय आदि देने का दायित्व व्यक्ति का रहता है अतः वही आश्रित शब्द का प्रयोग किया गया है। अनाश्रित प्राणी के स्वाद्यपेय का विच्छेद करवा अर्थात् जो वस्तु जिसके द्वारा जिनको मिल रही है उसे इक्षुप सेना या उसे नहीं पाने देना जो अणुजली के लिये बर्चित हो ही जाता है।

प्रश्न आता है यदि कोई अन्य पशु अणुजली के पास आदि को खाने लगता है और अणुजली उसे दूर करता है तो क्या उसका नियम-भंग है ? नहीं। क्योंकि वह उस पशु के अधिकार की वस्तु नहीं है।

गन्ध आदि का प्रसव-काल पर जो विशेष ध्यान रखा देते हैं और सामान्य अवस्था में नहीं देते वह भी नियम निर्भिद्व नहीं है क्योंकि वह तो सर्वत्र मान्य व्यवहार है।

घट्टे को व्यवहार्य अवधि से पहले यदि गो के स्तन में दूर किया जाता है तो वह स्वाद्य-पेय-विच्छेद नहीं है। इसके

विपरीत यदि पूर्णतया बंचित हो गया जान या नाम मात्र का स्तन-पात कराया जाये तो अवश्य ब्रत-भंग है। साध-पेय की तरह आजीविता-विच्छेद भी निन्दा व वर्जित है। विद्वान् वेतन बिम नौकर आदि को देना निश्चित किया, उसमें अनुचित नतुनच करके रोकने का प्रयत्न करना व न देना नितान्त अनैतिकता है। उसके साथ स्व या पर किसी व्यक्ति की आजीविता पर प्रहार करना अर्थात् उसे लगी बीकरी से हटवा देना तो अंगुष्ठों के लिये त्वान्य है ही।

पहले भी बताया गया है कि मनुष्य पशुओं के प्रति न्याय नहीं वर्तता। वह अपने स्वार्थ के सामने पशुओं पर अतिभार पशुओं के प्राणों का जरा भी मूल्य नहीं मानता। पशुओं के साथ वह

अनगिन क्रूर-व्यवहार करता रहता है। इस विषय में बहुत सारी संस्थाएँ भी जनता का इस ओर ध्यान आर्पित करती हैं। पशु क्रूरता-विषेयक प्रस्ताव भी संसद व विधानमण्डलों में आने लगे हैं। अंगुष्ठ-व्यान्दोलन विभिन्न दिवसों से क्रूरता निषेधक भाषनाओं को आगे बढ़ाता है। क्रूरताओं के कुछ व्यवहार क्रूर कहलाने वाले आदमियों द्वारा ही हुआ करते हैं पर अतिभार सस्वन्धी क्रूरता वो क्रूर व अक्रूर, सम्य-असम्य सभी लोगों में दिखाई देती है। व्यापारी लोग सोचते हैं बैलगाड़ी में पार लादना है वो गाड़ी के फीसे कौन फटेगा, थोड़े फीसे गाड़ीवान को अधिक देकर एक गाड़ी में हो काम निकाल लेंगे। किसान सोचता है अनाज, घास आदि खेत से बरते जाना है। बार-बार आने की सटपट अच्छी नहीं। दो बार का काम एक बार में ही होता रहे तो अच्छा। इस प्रकार अनेकों प्रसंग होते हैं जहाँ अति

आज हम कुरुता का पाप मनुष्य सीधे-सीधे कर लेता है। अंगुष्ठी को इस विषय में अपनी मर्यादायें स्थापित करनी होगी। पहली मर्यादा उसकी आज्ञा है। वह ऐसे प्रसंगों पर उसी से उबर ले, वह अनिवार को नहीं है ?

अन्य मर्यादाओं का मानदण्ड लोक-व्यवहार व राजकीय नियम है। वह उनका समर्पण न करे। जहाँ जितनी सवारी सोंगे आदि में बैठने का नियम हो और जहाँ बैलगाड़ी आदि पर जितने मन भार डालने का नियम हो उससे अधिक सवारी न बैठे और न भार डाले।

जहाँ जितने मन भार डालने का कानून है वहाँ दो चार सेर वजन यदि अधिक हो जाता है तो कि कानून टूट से भी नगम्य है तो वह स्वाम में बाधक नहीं माना गया है। राग आदि में जहाँ तीन या चार व्यक्तियों के एक साथ बैठने का नियम है अंगुष्ठी यथाक्रम चौथा या पांचवां होकर नहीं बैठे। न वह चार या पांच आरामियों के साथ ही बैठ सकता है। यदि अंगुष्ठी नियमानुसार बैठ चुका है और सोने वाला फिर अपने स्वार्थ से नीचे या बाँध का विद्यमान है तो वहाँ अंगुष्ठी बोधी नहीं है।

जो भार अंगुष्ठी ने ठंके पर दे दिया है, गाड़ीवान अंगुष्ठी के निषेध करते हुये अपने स्वार्थ के लिये उसे जैसे-जैसे ले जाता है उसमें भी अंगुष्ठी ऐसी नहीं है। ऐसी स्थिति में जगत् अन्य साधन नहीं है और सिली करख से सवारी पर चढ़ना अनिवार्य है, वहाँ नियम लागू नहीं है।

ऊपर बताई गई कुरुताओं के अतिरिक्त जीवन-व्यवहार में और भी विविध स्फुट कुरुताये रहती हैं। बहुत मारे

क्याकि गाय, भैंस आदि पशुओं को इसनी निर्दयता से पीटते हैं कि तर्शक के रोम-रोम खड़े हो जाते हैं। बहुत से मां बाप छोटे बालक बालिकाओं को ऐसा पीटते हैं मानो उन्होंने हवक घर में जन्म लेकर भारी अपराध कर लिया है। ऊँट, बैल आदि पशुओं पर लोग मुन्दरता के लिये शिगुल, चक आदि भी अत्यन्त कष्टदायक तराकों से घनाते हैं। अणुवादी को एक प्रकार की व तथा प्रकार की अन्य क्रूरताओं से बचना है।

सत्य-अणुव्रत

“सच्चमेव भगवद्” सत्य ही भगवान है—यह आप्त-वाक्य है। हम छोटे से वाक्य रूप बीज में सत्य का विराट् बट अस्तित्व पा रहा है। सत्य को पा लेना ही जीवन-ध्येय होता है, क्योंकि “सत्य” ही संसार में सारभूत है। सत्य जीवन का साध्य है, अहिंसा आदि उसके साधन हैं, इसलिये कहा गया है “अप्यथा सच मेसिद्ध्या” आत्मा से सत्य का अन्वेषण करो। सत्य की विशेषता यह है जहाँ वह जीवन का साध्य बनता है वहाँ वह जीवन-व्यवहार में साधन भी बन जाता है। यहाँ साध्य सत्य की दार्शनिक विवेचना में न उतर कर साधन सत्य को ही समझ लेता है। अणुव्रत-आन्दोलन जीवन-व्यवहार का दर्शन है। मनुष्य की व्यवहार्य स्थिति को समझ कर ही अणुव्रती साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है।

सत्यवादी निर्भय होता है। असत्य एक प्रकार की चोरी है। असत्यभाषी चोर की तरह भयभीत रहता है, मेरा असत्य खुल न जाये। उसकी वाणी में सत्य में निर्भयता कभी तेजस्व नहीं आता है। उसकी ओर तेजस्व सङ्ख्यज्ञाता जवान हर एक व्यक्ति के हृदय में अविश्वाम पैदा करती है। सत्यभाषी की वाणी में ही नहीं, उसके चेहरे पर निर्भयता व तेजस्व टपकते रहते हैं। वे उसमें एक आकर्षण पैदा

करते हैं जो कि उसे सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। उसकी आत्मा प्रसन्न तथा बलवान् रहती है। मानसिक दैन्य उसे कभी छूता तक नहीं।

कुछ लोग देखे जाते हैं जो असत्य बोलने का भी अभ्यास करते हैं। साधारण व दिना किसी स्वार्थ के झूठ बोलते हैं, वह इसलिए कि बड़ी से बड़ी झूठ असत्य का अभ्यास को आदि से अन्त तक निभाने में हम फूटल हो जायेंगे। गुप्तचर विभाग में रहने वाले एक व्यक्ति से कुछ वर्ष पूर्व बातचीत हुई। उसने बहुत सारी बातें अपने जीवन के विषय में बताईं और हमारी सुनी भी। वह प्रतिदिन हमारे पास आने लगा। उसका बात करने का स्टाइल बड़ा रोचक व आकर्षक था। उसके बले जाने पर हमारे दिल में आता, इतनी बातें यह कहना है कि कदापि सत्य नहीं हो सकती पर साथ-साथ उसके असत्य बोलने का कोई तात्पर्य भी नहीं लगता था। धीरे-धीरे हमें तो यह पता लग गया कि वह पौने सोलह आने असत्य बोलता है, पर हम साधुजनों के पास वह क्यों आता है, क्यों इतनी निरर्थक बातें करता है, यह एक कौतुहल का विषय था। बहुत दिनों के सम्पर्क के पश्चात् हम लोगों ने उससे कहा—भैया ! तुम्हारी बातें तो सारी की सारी असत्य निकलती जा रही हैं, तुम्हारा इस असत्य वादन का तात्पर्य क्या ? उसने अत्यन्त स्वाभाविक रूप से कहा—मैं गुप्तचर (सी. आई. डी.) विभाग में काम करता हूँ। मेरी तो, निष्पक्षता ही झूठ सोखने में है। तब हम लोगों ने समझा—यह सज्जन तो हम साधुजनों का समय लेकर झूठ बोलने का अभ्यास कर रहा है। कुछ भी बो, झूठ छिपा नहीं रहता।

एक बार उसका प्रयोग कर आदमी अपना साधारण-सा काम बना लेता है और मुरा होता है—पर वास्तव में वह अपनी प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा हिस्सा उस एक बार के प्रयोग में ही खो देता है। पुनः पुनः के प्रयोगों से तो वह सूटे आदमी का स्त्रिधा हो अपना समाज में पा जाता है।

अमृत्यु का रोग जानकों एवं विद्यार्थियों में बहुत कुल फैल चुका है। जैसे जैसे ही भूट बोलकर अपने आपका

वाल्मीकी में अमृत्यु

पकड़ में आने में बचा लेना चतुरता समझ जाने लगा है। प्रश्न होता है

वाल्मीकी में असन्ध आया कहाँ ने ? वह कोई पूर्व जन्म की-बिरामत के साथ नहीं लाये हैं। इसी जन्म के चारों ओर के वास्तवरण से उन्हें वह उपहार मिलता है। पहना उपहार सावध-पिता ने मिला है। घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आता जिसने पिता मिलना नहीं चाहता, लड़के को बुलाकर मिलन-येसा—जामो आगन्तुक से बह दो, पिता जो घर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आगन्तुक पक्ष बैठता है—तुम्हें वह किसने कहा, पिता जो घर नहीं है ? सोला बल्वा मट कड़ देता है—“पिता की जे”। कुछ सी हो मान-पिता व अन्य घर वालों का जैसा आचरण वालक देखता है वैसे ही वह मानता है। अपने उचाव के लिये भी बचा अमृत्यु बोजना मानता है। गलत बात नहीं कर सका, वह माथियों के साथ कहीं भीर करने बना गया इमलिये स्कूल में डेरी ने पहुँचा। अध्यापकों के पक्ष जाने पर वह बट कड़ देता—पेट में दर्द हो गया या सिम में दर्द हो गया, उस लिये पाठ बाद नहीं कर सका व मध्य पर भूला नहीं पहुँच सका। पेट-दर्द व सर-दर्द का कहाना एक ऐसा कहाना है

लिमकी असलियत एकसुरे से भी नहीं जानी जा सकती। इस प्रकार के झूठ से उसका एक बार बचाव हो जाता है और बालक के हृदय में असत्य का एक संस्कार जम जाता है। असत्य के संस्कारों का घंसेना राजवत्मा के कीटाणुओं के उदगम जैसा है। असत्य के कीटाणु उसके जीवन के कमिक विकास के साथ बढ़ते ही जाते हैं और आगे चल कर उसके जीवन के निखरने से पहले ही उसको प्राण हीन-सा बना देते हैं। बालक यदि बुद्धिमान है तो बीरे बीरे असत्य को छोड़ भी देता है। जो नहीं छोड़ सकता उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। क्योंकि वह स्वाभाविक है यदि वह स्कूली जीवन में अमत्य आचरण पर ही चलता है तो आगे चलकर किसी ऑफिस या दुकान में बैठने की उम्र में भी वह उसी मार्ग पर चलेगा। यह निश्चित है जहां वह जावेगा वहां अपना विश्वास सौदेगा और निराश लौटगा। जीवन के किन्हीं क्षणों में असत्य पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी प्रगति कर मकेगा, यह असम्भव है।

वहों के जीवन-व्यवहार में भी अमत्य नाना रूपों में आ धंसा है। लोग कहते हैं मनुष्य को व्यवहार-कुशल होना जरूरी है। आदर्श पर चलने से काम व्यवहार कुशलता के नहीं चलता। उम व्यवहार-कुशलता नाम पर मानसिक का अर्थ होता है अपना सिद्धान्त व असत्य विचार कुछ नहीं, केवल तिकड़मयाजी से अपने चारों ओर के बाबाबरण को प्रसन्न बनाये रखना ही जीवन का ध्येय हो जाता है। ऐसी स्थिति में सत्य का गला घुटता है। अमत्य भी व्यक्ति अपने ही साथ बोलता है क्योंकि सत्य वहां मन में होता है और अमत्य बाणी में।

ज्वरदार-कुशलता कोई बुरी बात नहीं यदि हमारी चलायन को पकड़ा जाय। ज्वरदार-कुशलता का अर्थ है—व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं अन्य आदर्यों को सुरक्षित रख सर्वोत्तम राक्षसों एवं तम ज्वरदार करे। अपरस्तर आने पर वह घोंघे और घुस भी रहे पर वह चापलूसी करने के लिये कुछ भी न करे।

अमरक-वाचस्पत्य का एक सम्यक् नाम कूटनीति भी है। आज की राजनीति में यह बड़े गौरव से पढ़ाया है। राज-कूटनीति के नाम पर वैतनिक अपने अपने कूटनीतिक मानसिक व्यक्त (Diplomatic) कलाकर दर्शाने होते हैं। यहाँ यह देखा है कि कूटनीति का मन्त्र से किताब-सा संग्रह है। अंग्रेजों का जन्म यहाँ और महाबलों में हुआ है। महाभारत के महावेले में कृष्ण को कूटनीति ने बालमन्त्रिमंड, द्रुपदार्थ, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन को पराजित कर। कर पाण्डवों को विजयी बना दिया। महाभारत में तब हम मौलिकता में आते हैं तो यमराज चन्द्रगुप्त के महामंत्री विदोक्त कूटनीति के रूप में प्रस्तुत मिलते हैं। उन्होंने तो व्यवस्थित शास्त्र भी बना कर विश्व के सामने रख दिया है। राजपूतों तथा बख्शों के संघर्षकाल में धार्मिक भावनाओं से संस्कारित व्यक्ति ने बहुत कूटनीति का देव डी माना। अपने इस बात में बहुत ही आगे रहे। धर्मियों को कूटनीति से इनसे भी पराजित कर दिया। आज तो सामान्य राजनीति भी कूटनीति कही जाने लगी है। हममें कोई दो बात नहीं होगा कि कूटनीति में अमरक के ही नाम का स्थान मिलेगा है। आज के अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में जिनका स्थान आदिना ने अपनी ओर खींचा है वही सत्य

ने नहीं। पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में स्वस्थता लाने के लिये जितनी अहिंसा आवश्यक है उतना ही आवश्यक सत्य है। आज अपेक्षा है विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक व्यवहार में कूटनीति (Diplomacy) का स्थान सत्यता (Truthfulness) ले।

कूटनीति राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित रहनी, वह एक बात थी। उसका दुष्परिणाम जन-जन को आक्रान्त नहीं करता, क्योंकि वह कुछ अवसरों व कुछ लोगों तक ही सीमित होती। दुःख की बात तो यह है आज वह अपने नाना रूपों में जन-जन का विषय बन गई है। अनैतिकता, भ्रष्टाचार, चालाकी, विश्वासघात आज कहाँ नहीं मिलते ? जो कूट-व्यवहार दो राष्ट्रों के बीच चलता था वह आज दो पक्षों के बीच और दो मता-सम्पन्नियों के बीच चलता है। आज भ्रष्टा मूर्खता में परिणत हो गई है और धूर्तता चतुरता में। आज किसी भी व्यक्ति को पहचान लेना कि वास्तव में यह क्या है किसी दार्शनिक-गूढ़ता को समझ लेने से सहाज नहीं है। मनुष्य की दैनिक व वार्षिक प्रवृत्तियाँ उसके हार्दिक स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

मनुष्य की स्वाभाविक रुचि सत्य व सद्गुण में होती है। असत्य एवं कुटिलता को वह किसी स्वार्थ सम्पन्न नेतृत्व का से ही अपनाता है। वह स्वार्थ है मार्ग-निष्कमट उद्देश्य की सफलता। एक कार्यकर्ता आचरण व नेता स्वभावतः चाहता है—मेरा दायित्व व नेतृत्व बढ़े, सब लोग मुझे विश्वास व प्रेम की दृष्टि से देखें। समष्टि के वातावरण में बहुत सारे लोग उसके सहयोगी एवं बहुत सारे विरोधी

होने हैं। वहाँ वह दूसरों के प्रभाव में अपना प्रभाव अधिक फैलाना चाहता है। इसी सत्त्वाकांक्षा का जब अतिरेक हो जाता है तब व्यक्ति अमन्य एवं वंचना का शायन होता है। अपने कर्ष को प्रक्रियित करके बचाना, दूसरों के विरोध कांच को भी न्यून या असह्य बनाना, दूसरों के शेष पर अपनी हानि लगावा आदि समस्त लिये सहज हो जाता है, यह सारा भयंकर नहीं है। मुख्य प्रवृत्तियों में अपने आत्म-धने को बचाना है, घाट का रक्षा है। शैक्षिक लाभ भी इस गहनत्वद मार्ग से नष्ट मिल सकते। वहाँ भी यह जो चाहता है उससे उन्मत्त होता है। अत्येक समाज में कुछ न कुछ ऐसे नेता मिलते हैं जो अपनी कूटनायकों से सर्वका प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने कानों से अपने विषय में बाह्य-बाही मुनते हैं किन्तु उनके परात्मा की निर्गत समाज में सदा दबकोट रह जाती है। वहाँ उनके प्रति सामूहिक प्रेम व श्रद्धा नहीं देखी जाती और न कोई सुदृढ़ विश्वास भी। उनका के अन्तःकरण में उनका आदर्श व्यक्तित्व नहीं बनता। समाज के हर कार्य में उनका हस्तक्षेप रहते हुए भी वे चाहे आत्मी नहीं माने जाते। अन्तर में सभी लोग असौ मर्शक रहते हैं। उनके मुँह पर उनकी सारीक करते हैं पर पीछे-पीछे—यह सारा चाहता है, धृते हैं, जान लेने योग्य है, आदि कहते रहते हैं। ऐसे अस्मरों से विचारक तब मरमम लेते हैं वंचना व अमन्य के आचार पर तेजस्वी की कामना करने वाले क्या सोते व क्या पाते हैं।

दूसरे वह हैं समाज में हम उन व्यक्तियों को देखते हैं जिनका हृदय कण्ठ से काही कीर प्रेम से पार्श्व रहता है। वे हर जिनि को अपने साधियों में सरल एवं सुस्पष्ट रखते

है। उनकी वाणी और कर्म में कोई विरोध नहीं होता। वे कार्य स्वयं करते हैं पर श्रेय साधियों को देने हैं। ऐसे व्यक्तियों का श्रुत्य और परोक्ष में समाज के व्यक्ति-व्यक्ति पर अनिष्ट प्रभाव रहता है। समाज उन्हें श्रेय, सम्मान और भक्ति के फूल चढ़ाता है।

प्रश्न रहता है—चतुर लोग भी ऐसी कूटनीतियों के आचरण में फँस क्यों जाते हैं? उसका भी हेतु है। वह वह समझता है कि कूटनीति छुरी है पर मैं इसे सुलने न दूँगा। इससे मैं जनता में आदर्शवादी होने का यश भी पाता रहूँगा और इस अन्तरंग लड़म से मेरा काम भी सफल हो जायेगा, पर ऐसा होता नहीं। होता यह है, काम भी नहीं चलता और आदर्श का होंग भी नहीं ठहरता। आज की जनता में तो किसी भी वंचना का सफल होना नितान्त असम्भव है। वंचना भी एक बार सफल होती है, जहाँ कि अन्य सब लोग वैसी वंचनाओं से अपरिचित होते हैं पर आज तो ऐसी बातों में एक से एक आगे नम्बर लेने वाले देखे जाते हैं। व्यापारी ग्राहक को कैसे ठग लेगा, जब ग्राहक स्वयं उसे ही ठगने के लिये आता है।

वंचना प्रगट होकर रहती है, कोई भी कुशलता उसे रोक नहीं सकती। बहुधा तो व्यक्ति अपने वंचक होने का परिचय अपने आप दे देता है। एक के साथ वंचना करके अपनी कुशलता का वर्णन अपने मित्रों में करता है। वह समझता है, मेरे मित्र मेरी चतुरता से बहुत प्रभावित हो जायेंगे पर होता यह है कि वे मित्र स्वयं उसके आदर्श को तर्क या जाते हैं।

सत्य शास्त्र सम्मत है इसीलिये वह जीवन का सिद्धान्त है ऐसी बात नहीं। वह झिंझा शास्त्र सम्मत है कदा तक सम्मत भी। कुछ लोग कहा करते हैं—

सत्य की तर्क सत्य व असत्य का भेद ही अनावश्यक
सिद्ध उपदेवता है। योतने का उद्देश्य जैसे कलित
होता हो वैसे योजन। चाहिये। यदि

वह नियम होता कि सत्य सोचने से ही पकित सिद्ध हो तो अचरय हम सत्य को जीवन-सिद्धान्त मानते किन्तु भेमा नहीं है। असत्य-वाद से भी मनुष्य बहुत तारी मफ़्तताये पाता है। तर्क सचकर लगता है पर उसके बीच मुद्दा आधार नहीं है। सफ़ाता मिशाने से ही जीवन का कोई प्रयत्न उपदेव वने, वह मानने योग्य बात नहीं है। चोरी से भी धन मिलता है, व्यवहार में भी वैधविक आनन्द है पर ये जीवन के उपदेव कुछ कर्म नहीं बनते। उपदेवता को परमने के लिये देखना होगा सत्य और असत्य में सद्वत्त क्या है, स्वभाव व विभाव क्या है? सद्म सत्य है जिसे मनुष्य अनाशात सोसता है। असत्यवाद ने विरोध प्रयत्न अपेक्षित है। जीवन-सिद्धान्त यह होता है जो व्यवहारों को सत्य व्यवहारों है। मैं सदा सत्य ही बोलूँगा, ऐसा व्रत लेकर अपनेको सोता चलते हैं, मर तोण चल सकने हैं। मैं असत्य ही बोलूँगा, ऐसा व्रत लेकर न कोई चलता है और न चल सकता है। कोई भी व्यक्ति ममम झूठ जैसे बोलता, क्या वह सत्यो हुये भी कहेगा, नहीं खाता है, बोलते हुये भी कहेगा मैं सही बात रहा हूँ और वह जीवित होने में कहेगा मैं मर गया हूँ। अस्तु, असत्य जीवन में व्यवहार्य नहीं होता इसलिये वह जीवन का सिद्धान्त भी नहीं बन

संज्ञा और उपादेय भी । सत्य स्वभाव है; असत्य विभाव, सत्य स्व है; असत्य पर है । "पर" भी क्या कभी "स्व" होगा ?

"मैं सत्य बोलूँगा" सत्य इस विधेय-रूप में समग्र अभिधेय नहीं आता । सत्य भी कुछ मर्यादाओं में बाध्य है कुछ में अबाध्य । "मैं असत्य न बोलूँगा"

सत्य का शुद्ध यह विधेय अपने आप में शुद्ध है, रूप नकारात्मक इसमें कोई अपवाद व विकल्प जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

अणुज्ञान-आन्दोलन सार्वजनिक है । इसलिये इसमें नकारात्मक सत्य को विशेष स्थान दिया गया । विधानात्मक सत्य में नाता मत सम्भव है, उदाहरणार्थ—कटु-सत्य, मर्म-प्रकाश । ये सब कहाँ तक उपादेय हैं इसमें व्यक्ति व्यक्ति का भिन्न मत सम्भव है । इस विषय में सुप्रसिद्ध वक्ति ने यह ही है—*"स्वर्धं ब्रूयान् प्रियं ब्रूयान् मा ब्रूयात् सत्यम-भिप्रेतम्"*—अर्थात् सत्य बोलो, प्रिय बोलो, परन्तु अप्रिय सत्य मत बोलो । पर यह जीवन के समस्त व्यवहार में चलता नहीं । एक सत्य-निष्ठ वक्ता अनैतिकता और भ्रष्टाचार का व धर्म के नाम पर चलने वाले अधर्म का अन्याय के नाम पर चलने वाले अन्याय का खंडन नहीं करेगा ? क्या एक आदर्श अधिनेता दूसरे तथाकथित अधिनेता व अधिकारी के द्वारा होनेवाले गवन को चुपचाप देखता रहेगा ? अणुज्ञान-आन्दोलन में सत्य के निषेधात्मक रूप की स्थिरता देने का तात्पर्य यह नहीं कि उक्त प्रकार के विधानात्मक सत्वों को बाध्य की सम्प्रान्त स्थिति में वो ही छोड़ देता है । किन्तु उक्त विषयों पर भी वह एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण

प्रस्तुत करता है। अग्रिम सत्य और मर्म-प्रकाश के विषय में अणुप्राणी का मार्ग यह है कि वह बहुत-साच भी बोलते मानव या किसी के गवस का रहस्योद्घाटन करते समय अपने आपका टटोले कि मेरा दृष्टिकोण सामाजिक हित की रक्षा का है या प्रतिपक्ष को निराने का। दूसरे को हितप्रम करने की बुद्धि से बोला गया सत्य ही असत्य से कम नहीं होता।

व्यवसायी लोगों ने जैसे अराज्यता बताकर अमन्य को अपने व्यवसाय में ग्रथय दे रखा है,

राजनीति और सत्य जगता है—राजनीतिक क्षेत्र में काम

करने वाले व्यक्तियों ने भी यही उल्ला

पकड़ा है। एक दल के व्यक्ति जब राजनीतिक मंच पर आकर

दूसरे दल पर बोलता आरम्भ करते हैं तब दलने असत्य

तक कोई आपत्ति मानते ही नहीं जितना कि जतना में बात

सकता है। अपने पक्ष की अक्षय्य स्तथा दूसरे पक्ष की असत्य

निन्दा वहाँ आरम्भ ही सुरूज होती देखी जाती है। वही

दस्ता कुशल माना जाता है, जो अपने गलतों की चरण में

जपेट कर अधिक से अधिक अमन्य जनता के हृदय तक

पहुँचा देता है। एक दल के लोग दूसरे दल पर ही असत्य

का प्रयोग करते हैं, वैसी बात नहीं। बहुधा एक बड़े दल

में जाता अचान्तर् दल देखे जाने हैं, वहाँ की पारस्परिक

भाँजपद में भी असत्य सुते छाथों बंटता है। स्थितियाँ यहाँ

तक पहुँच जाती हैं कि सत्ताकद पक्ष को चौकने के लिये व

अपने पक्ष को सत्ताकद बनाने के लिये सत्य व दूसरे पक्ष

के व्यक्तियों को गुमराह किया जाता है। अमुक अमुक प्रमुख

व्यक्ति व अमुक अमुक सत्य हमारे पक्ष में आ गये हैं।

हमारा पक्ष सत्ताकद होने वाला है। यदि आप हमारे

साथी नहीं होंगे तो दलने वाली स्थिति में कोरे के कोरे रह

जायेंगे। यही बात उन पाँच सदस्यों को दूसरे पाँच सदस्यों का नाम लेकर कहेंगे और उन पाँचों को इन पाँचों का नाम लेकर। पहले पाँच यह सोच कर कि वे पाँच भी उनके साथ हैं तब तो उनका बहुमत है व हमें भी उनके साथ हो जाना चाहिये। यही बात दूसरे पाँच सोच लेते हैं। तत्पश्चात् यह होता है कि असत्य बहुमत का प्रचार कर लोग सच्चा बहुमत बनाने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी ऐसे अवैध प्रयत्न सफल भी होते देखे जाते हैं पर यह बिना जीव का प्रासाद आगे चलकर एकाएक टड़ जाता है। राजनीति में और भी बाना असत्य हैं।

असत्य के स्थूल आचरण से बहुत सारे आदर्श राज-नैतिक वच भी जाते हैं पर राजनीति में रहकर असत्य से पूर्णतः दूरी जाना, वे स्वयं ही कठिन बताते हैं। बहुत सारे आदर्श पर चलने वाले राजनैतिक हैं, जो अणुव्रत-आन्दोलन में सक्रिय रह लेते हैं। उनका जीवन भी ऐसा मंजा हुआ है कि अणुव्रतों का पालन उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं लगता। अणुव्रती बनने की बात चलने पर उनमें बहुतों ने कहा—अणुव्रती बनने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है, केवल सत्य-अणुव्रत का हम बचाये पालन नहीं कर सकते। क्योंकि हम राजनैतिक क्षेत्र के प्राणी हैं। और उन्होंने बताया कि आज के वातावरण में, राजनैतिक भांजवर्गों में कोई भी व्यक्ति पूर्ण सत्य नहीं; पर्याप्त सत्य का भी पालन कर सके, यह कठिन है।

उक्त विवरण से राजनैतिक क्षेत्र में सत्य किस मुसीबत में फँसा है, यह स्पष्ट हो जाता है। अणुव्रती अनुचित बात को दृढ़ मानकर उसका अनुकरण न करे। एक साधक यह

कमी नहीं देखेगा इस रास्ते में मरे कितने साथी हैं, वह केवल यही देखेगा मेरा रास्ता सही है न ? सत्यक व्यक्तियों को दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि इस निर्वाचन में सत्य हो या न हो या किसी दल के रहकर व जुड़कर साथ उठा सकें या न उठा सकें, जीवन के इस तुच्छ प्रयोगों के फलसक होकर नहीं चलेगे ।

सत्य क सम्बन्ध शब्दों से है वा भावना से, वह एक गम्भीर विषय है । इसमें बड़े-बड़े भाषक दखलगा जाते हैं ।

अपनी सत्य-प्रियता को बचाने के लिये

शब्द की रक्षा और शब्दों का आश्रय लेते हैं । मरे सत्य

सत्य की रक्षा दे दे—यह उनका नारा-मा बन जाता

है । किन्तु तब की बात यह है कि सत्य

की सम्बन्ध शब्दों से अधिक भावना से है । क्या कुछ और किया कुछ, बचने के लिये अपने ही शब्दों को तोड़-भरोस कर उसका दूसरा कार्य लगाया जाता है । कमी-कमी शब्द की मारामारी में मामने वाले व्यक्ति को फांसा मो जा सकता है पर अपने आत्मा से व सामने वाले व्यक्ति को आत्मा से वह असत्य छिप नहीं सकता । कमी-कमी लोग जान बूझ कर हयस्क भाषा बोल देते हैं, फिर अचरत पड़ने पर अपनी इच्छित अर्थ जनता को समझाते हैं, यह सब असत्य है, बचता है ।

निगमों के बालन में भी शब्द श्वाभ विस्तृत करते रहते हैं, ऐसे लोग तब भी आत्मा का हनन करते हैं और अजेवर को ठाढ़े किरते हैं । वन भावना, प्रयत्न होता है । भावना से ही उसका पालन होता चाहिये । उसके अभाव में बहुधा

व्यक्ति निराम-भय और असत्य-आचरण, ये दो पाप क्या होते हैं।

व्यावसायिक जगत् में वह एक सर्वमान्य-सी भाषा बन गई है व्यापार में सत्य पर दंटे रहने से काम नहीं चलता।

सत्य का आग्रह रखने वाले अपने व्यापार और तब व्यवसाय को नहीं चला सकते। यही कारण है, व्यावसायिक जगत् में असत्य

इतना सहज हो गया है कि लोगों के अनुभव में भी नहीं आता—हमारे जीवन में असत्य नाम की कोई बुराई है। इस कुर्मत्सर के कारण भारतवासियों ने घिरासत में मिली मज्जरितता के रौरव का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। सभी कहते हैं—क्या करें ऐसा ही स्थिति है, पर सोचना चाह है कि स्थिति मनुष्य का सज्जन करती है या मनुष्य स्थिति का सज्जन है। अथम तो यह विश्वास ही गिरा है कि असत्य का सहारा लिये बिना व्यावसायिक उन्नति नहीं हो सकती। व्यावसायिक सफलता की दृष्टि से भी सत्य ही अजेयकर है। असत्य पर चलने वाला व्यवसाय आरम्भ में कुछ अधिक चलता है पर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। सत्य पर चलने वाला व्यवसाय आरम्भ में सूक्ष्म और कमरा: कित्तु होता जाना है। यह कहावत असत्य नहीं है (Honesty pays in the long run) अर्थात् ईमानदारी लम्बो दौड़ में फल देती है।

इस विषय में विदेशी लोग भारतवर्ष के लिये उदाहरण पेश सकते हैं। उनके व्यवसाय में भारतवासियों को अवकाश अब तक कहीं अधिक सत्य व प्रामाणिकता देखी जाती है और वे एक व्यावसायिक जगत् की दृष्टि के गिस्तर पर

भी है। मध्य में निष्ठा बनाकर चलने वाले भारतीयों की उन्मेष बहुत पिछले हुये हैं, इसलिये इस कथन की कोई उपायवाह नहीं है कि अस्तित्व से व्यापार अधिक फलदायक है। बहुत सारे आधुनिकों के मान्यता भी मानने आये हैं, जिनमें वे बताते हैं—आधुनिकी होने के बाद हमारे व्यवसाय में धार बाँट लग गये हैं। सारे बाजार में विश्वास हो गया है कि यहाँ असत्य-व्यवहार नहीं होता, इसलिये बाह्य संपर्क पहले हमारी ही दुकान पर पहुँचने लगे। अतः यह निर्मूल कारण है कि सत्य का अभाव व्यापार में बाधक है।

मध्य से संपर्क मिचती है वह एक मोड़ बन दे।

सात्विक सत्य की सकलता का धर्म मान
“सत्यमेव जयते” का हर नहीं किन्तु अस्तित्व का धर्म मानकर
“सत्यमेव सत्य” व्यवहारता है। “सत्यमेव जयते” अर्थात्

सत्य की ही विजय होती है, केवल इसलिए सात्विक सत्य की व्यवस्था न करे क्योंकि वह निष्ठा किसी भी समय यह संकटों है। ऐसे प्रयोग हर एक संस्कृत के जीवन में आये रहते हैं, देखो सत्य का अभाव रहने से मुझे इस प्रकार अस्तित्व बढ़ाना पड़ा था इस प्रकार हार लानी पड़ी। निजय में निष्ठा रखकर सत्य की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में एकदम सत्य छोड़ देगा। वह अत्यंत प्रतीति नहीं करेगा कि सत्य एक लम्बी यात्रा के बाद ही फल दिया करता है। इसके बदले सात्विक की निष्ठा यहाँ केन्द्रित होती है “सत्यमेव जयते” अर्थात् सत्य ही जयवाहक है या “सत्यमेव जयते सत्यमेव” सत्य ही लोक में सारवाहक है तो वह जीवन के ताना बनार बंधनों में भी कभी स्तब्ध नहीं होती।

क्रय-विक्रय में असत्य को प्रसंग
क्रम-विक्रय में अधिकांशतया माप, तोल, संख्या,
असत्य वादन प्रकार से जुड़ा रहता है।

माप—माज आदि के विषय में असत्य बोलना।

तोल—तोला, सेर, मन आदि के विषय में।

संख्या—गिनती आदि को लेकर।

प्रकार—स्वातिटी आदि को लेकर जैसे बूट में बौटाम
को मिड़िल या टोप बताना आदि।

वस्तु—सापेक्ष भी नाना प्रचलित असत्य है जो अणुव्रती
के लिये वर्जनीय है—

जमीन मकान के सम्यन्ध में—

क—किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन व मकान को अपना
बताकर उसका पट्टा व खत अपने नाम से
बना लेना।

ख—दूसरे की अच्छी जमीन व मकान को अशुभ व अन्य
किसी प्रकार से दोष युक्त बताना।

ग—मकान, जमीन हमारे का हो या अपनी जमीन हमारे
के रहने में काम आती हो या उस जमीन के और
भी हिस्सेदार हों ऐसी जमीन अपनी कह कर
बेचना।

घ—कुशा, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनाने का व
जीर्णोद्धार करने का झूठा चढ़ाना करके लोगों से
चन्दा लेना।

ङ—अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिये झूठमूठ
कहना कि असुख व्यक्ति मेरी जमीन के इतने
रुपये कह चुका है।

ब—अपने मन्त्र आदि की फॉक्स गंजली करवा कर उसे
हमारे का कला आदि ।

पशु पक्षी के सम्बन्ध में—

क—गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट आदि पशुओं के बड़े दोषों
के सम्बन्ध में असत्य बातें कर बेच देना । बड़े
दोषों का सम्पर्क है किन्तु दोषों के कारण बर्बादवार
को सोचना उसे कि मेरे साथ धोखा हुआ ।

ख—हमारे के पशु को खरना बंद कर बेच देना ।

ग—गाय, भैंस, घोड़ा आदि को आरु, टूट, फल आदि
को अन्यथा बता कर बेच देना आदि ।

उम प्रकर माप—होत, संस्था, प्रकार आदि को लेकर
व कनसदश अनेकों असत्य है जो शब्दों में बांधे नहीं जा
सकते । दवाप्रकार के किसी भी असत्य को असुखी भावना
से माप कर छोड़ना रहे ।

सोच कहते हैं व्यवसाय में तो फिर भी व्यक्ति काम्य से
बहुत कुछ बेच सकता है पर न्यायालयों
में जाकर तो असत्य में बेचना निरन्तर
भी गलत असम्भव है । लोगों का स्वयं एक दम
निराधार है, ऐसा नहीं लगता । आज

भी न्याय-व्यवस्था अनुमति प्रधान नहीं, लालच प्रधान है ।
न्यायाधीश की अनुमति कुछ भी बोलती हो उसे लालच समझिए
पशु को मर जानना होगा । न्यायालय में सत्य की संवेष्टा
गोश और बचीबोकी बुद्धि-व्यवसाय प्रस्ता देना बाधा है ।
अधिकृत विवेका ही मर्य हो, उसे सत्य को प्रमाणित करने
के लिये तबाल चाहिये । यदि घटनाक्रम पर कोई था ही नहीं
तो गयाई कौन होगा ? पर न्याय-व्यवस्था विवश करती है ।

वह झूठे गवाह करके लाता है। गवाह यदि असत्य गवाही देने में चतुर है तो अभियुक्त सत्य फैसला पा लेता है, नहीं तो उसे असत्य निर्णय ही भोगना पड़ता है।

“नोली लाल भी और धोली भी” बकीलों का बुद्धि-व्यायाम असत्य की सुरक्षा में सफल हो जाता है। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक बार की घटना है। एक आदमी ने एक दूसरे आदमी पर ३०००) का दावा किया। दूसरे व्यक्ति ने रुपये वापिस नहीं दिये पर वकील की सलाह से उसने यही वयान दिये मैंने अनुक महोने व अनुक तिथि के दिन इसके ३०००) रुपये वापिस कर दिये। अगली तारीख पर झूठे गवाह उपस्थित किये गये। वकील ने कैसे बोलना इसकी सारी तरकीब बता दी थी, और कह दिया नोली से रुपये निकाल कर उसे वापिस देते हुए हमने आँखों से देखा, वह सभी गवाहों को एक ही प्रकार से कहना है। पर न्यायाधीश ने पहले गवाह से ही एक अचूक प्रश्न कर लिया। उसने गवाह से पूछा बोलो भैया ! उस नोली का रंग कैसा था ? गवाह को इस विषय में कुछ बताया नहीं गया था। उसने कहा—साल। दूसरे गवाह को न्यायाधीश ने अन्य प्रश्नों के बीच में यही प्रश्न कर लिया, नोली कैसे रंग की थी ? वह बोल पड़ा धोली थी वकील ने देखा हमारे गवाह तो नखली साबित हो गये। उसने अपने तीसरे गवाह को नये सिरे से पढ़ा कर उपस्थित किया। उससे भी न्यायाधीश ने पूछा—नोली कैसी थी ? वह बोला, महोदय ! एक ओर से लाल थी और एक ओर से धोली। तात्पर्य यह हुआ कि तीसरे झूठे गवाह ने पिछले दो झूठे गवाहों को भी सवा कर दिया। न्यायाधीश की आत्मा कुछ भी नहीं, वह इन गवाहों को झूठा करार नहीं दे सकता।

वह है आज की न्याय-व्यवस्था में सत्य की दुर्रसा। मामला जीतने के लिए सत्यबाज होना इतना महत्व नहीं रखता जितना अमन्य बोलने में कलाखर होना।

निराश देने का सम्बन्ध मुख्यतया न्यायाधीश व पंचों से है। एक अणुव्रती न्यायाधीश व पंच असत्य निर्णय किसी के प्रति अन्यायपूर्ण फैसला नहीं कर सकता। उस पर रिश्तत आदि व्य. स्वार्थ, अपने निजी व्यक्ति का पक्षपात या किसी बड़े आदमी की मित्रता आदि प्रभाव नहीं पड़ने चाहिये।

वास्तव में वर्तमान न्याय-व्यवस्था की कठिनाइयों से लोग पूर्णतः ऊब गये हैं। भले आदमी वहाँ तक हो सके न्यायालय का मुँह भी नहीं देखना चाहते। समाज में यदि अणुव्रतियों का प्रभाव बढ़ा तो वे एक बहुत बड़े कार्य की पूर्ति कर सकेंगे। अब तक की बहुत सारे अणुव्रती बहुत से प्रसंगों पर पंच माने गये हैं और उनके तत्स्थ निराश से जनता में मनोप. भा हुआ। जनता से कभी-कभी सुझाव भी जाते हैं कि विचारक अणुव्रतियों का एक आरविट्रेशन बोर्ड (पंचायत) स्थापित होना चाहिए। जो मन्त्र-साधारण के पारस्परिक मतभेदों का निपटारा करता रहे इसमें सन्देह नहीं, यदि ऐसा हुआ और अणुव्रती अपना प्रामाणिकता का ध्यान रखते रहें तो संग न्यायालय की व्याधि से बहुत कुछ बच सकते हैं।

जैसे कि बताया गया, न्यायालयों की जटिल व्यवस्था के कारण कूटी गवाही का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व साक्षी व पेशा बनता जा रहा है। वह समाज और न्याय-व्यवस्था के लिये कलंक की बात है। अणुव्रती के सामने भी अब एक

समस्या है। सत्य उसका आदर्श है कथार्थ प्रस्तुत स्थिति में उसकी साधना कहीं-कहीं जटिल हो जाती है। यह तो निर्विवाद है कि अणुव्रती किसी झूठे पक्ष को मिट्ट करने के लिये गवाह न बनाये। समस्या वहाँ उत्पन्न होती है कि अणुव्रती स्वयं व उसका पक्ष सत्य है किन्तु उस सत्य को प्रमाणित करने में कहीं-कहीं कन्किचिन् असत्य की अनिवार्य अपेक्षा-सी हो जाती है ऐसी स्थिति में वह क्या करे ? आदर्श तो यह है कि वह अपनी बड़ी-से-बड़ी चूति के लिए भी असत्य का तनिक भी आश्रय न ले। फिर भी ऐसा सम्भव नहीं होता तो भी असत्य से बचने के लिये क्या सम्भव प्रयत्नशील रहना ही चाहिए।

कुछ लोगों की भावना बन गई है कि अणुव्रती को अनर्थकारी साक्षी नहीं देनी चाहिए। अनर्थकारी का तात्पर्य वे समझते हैं—जिससे किसी को झूठ-दण्ड होता हो, पर ऐसा सोचना भूल है। जहाँ विपक्षी मूलतः सत्य है उसके विपक्ष में जातबूझ कर कुछ भी साक्षात् देना अनर्थकारी साक्षी के अन्तर्गत आ जाता है।

कुछ भाई हम विषय में एक अनवष्ट तर्क उपस्थित किया करते हैं। वे कहते हैं—अणुव्रती का नियम है—असत्य साक्षी न देना, पर जब ऐसी स्थिति हो कि अणुव्रती की असत्य साक्षी से किसी का झूठ-दण्ड टलता हो तो उस समय क्या करे ? ऐसे प्रश्न और उनके समाधानों का जीवन-व्यवहार से कोई निकटतम सम्बन्ध नहीं रहता। सड़खों व्यक्तियों से यदि एक साथ पूछा जाय—किसी के जीवन में ऐसा प्रसंग आया है, तो सम्भवतः सबका वही उत्तर होगा, कभी नहीं आया। बहुधा ऐसे प्रश्न सत्य को सिद्ध करने के लिये ही गढ़े जाते हैं। जरा सोचने से तो स्पष्ट चढ़ी लगेगा कि ऐसा निरवयव हो ही कैसे

सकता है कि अमुक की असत्य गवाही से अमुक की मृत्यु सजा-
टल ही जायेगी। साथ-साथ अमृत्य बोलने में सत्ता का आत्म-
ह्वन तो निश्चित है ही।

असत्य मामला खड़ा करना अगुवती क्या, किसी भी
सागरिक के लिये अर्थाद्वनीय है। फिर भी आजकल यह
मनोवृत्ति बहुत बार देखी जाती है। अमुक व्यक्ति मेरे पर
मायता करेगा इसलिये उस पर एक झूठा मामला पड़ने ही
मैं क्यों न लगे दूँ ताकि फिर दोनों का निपटारा सुगमता से
हो सकेगा। कभी-कभी किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए भी
उस पर झूठा मामला लगा दिया जाता है। अगुवती ऐसे
मामलों में न तो उस जे और न किसी को ऐसा मायता
करने की सम्मति भी दे।

असत्य मामले की तरह अर्द्ध असत्य मामले का भी एक
कारण होता है। जो व्यक्ति किसी में २५००० रुपये मांगता
है। वह ५०००० रुपये का दावा उस पर करना चाहता है
ताकि अपने मामले की दार जीत में वह उससे लाभ उठा
सके। अगुवती के लिये यह मार्ग भी अर्थाद्वनीय है।

किसी व्यक्ति के मर्जे या रहस्य को प्रकट करना एक
मदान्ति हिता है। समय-असमय पर इससे

सर्व-शक्ति बड़े असर भी हो जाया करेते हैं।

कभी-कभी सम-शक्ति ज करने में भी
सामूहिक अहित उपस्थित हो जाता है। उदाहरणार्थ एक
अधिकारी या मंत्री (Minister) रिस्वत होता है या गवन
करता है। ऐसी स्थिति में चुन-रहना, एक सामाजिक अन्याय
माना गया है। इसलिए ऐसी विवेका की गई है कि मर्जे-
प्रकाशना हेतु व्यक्तिगत स्वार्थ का हेष नहीं होता चाहिये।

साधारणतया तो बहुत सारे व्यक्ति केवल मनोविनोद-सर्वन के लिये दूसरों के चरित्र की अवांछनीय घटनायें प्रकाश में लाते रहते हैं। यह आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों में बुरा है। आध्यात्मिक पक्ष में तो ऐसी प्रवृत्तियों में प्रमाद बढ़ता है और सामाजिक पक्ष में गन्दी व अश्लील घटनाओं का जन-जन के सामने आना अप्रियकर है ही। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है, अश्लील व अभद्र घटनाओं को किसी अच्छे उद्देश्य से भी समाज में प्रसारित नहीं करना चाहिये। क्योंकि वे बहुतों के मानस पर बुरी प्रेरणायें अंकित कर जाती हैं।

किसी अन्य की वस्तु जो उसके आमद पर सुरक्षा के लिये अपने पास रख ली जाती है, वह धरोहर और वंधक वस्तु गहना आदि आवश्यकता वरा किसी से रुपये लेकर अस्थायी रूप से उसके

हस्तगत कर दिये जाते हैं, इस शर्त पर कि जब रुपये वापिस कहेंगा अपनी वस्तु वापिस लूंगा, वंधक वस्तु कहलाती है। सौपी या धरी वस्तु को लेकर समाज में आये दिन भगाड़े होते रहते हैं। अणुव्रती का व्यवहार विरक्त होना चाहिये। वह किसी धरोहर या वन्धक वस्तु से इन्कार नहीं हो सकता। कानून-दृष्टि से भी कहीं-कहीं बचाव होता है पर ऐसे सम्बन्धों में लोक-व्यवहार का भी ध्यान रखना अणुव्रती के लिये आवश्यक है। मानो किसी व्यक्ति ने अणुव्रती के पास गहना रखा। गहने की कीमत उसके दिये रुपयों से दुगुनी चौरगुनी है। लिखित अवधि तक वह व्यक्ति अणुव्रती को रुपये नहीं दे सका। अवधि समाप्त होने से वह अपनी वस्तु मांगने का

कोई अधिकार नहीं रखता। अरबि के कुछ पन्चान ही वह अपनी वस्तु को अपने बेकर लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में कानून की बात आगे रखकर उसकी दुगुनी चालुनी धन-प्राप्ति को रोक लेना शोषण की कोटि में आ जाता है। लोक-मनबहार में अपवाद का हेतु भी है।

कमी-शमी ऐसा होता है, दबक को अरबि सम्राट हो जाती है, रखने वाला उसे बार-बार सूचित भी कर देता है कि अब मैं तुम्हारी दबक को बेच रहा हूँ, और उसे बेच देती पड़ती है। ऐसी स्थिति में भी मध्य जाति के अपने मूल से अधिक नुकसे अपने मानकर रख लेना भी अर्थव्यवस्था की कोटि में है।

धरोहर रखने का भी समाज में अधिक प्रचलन है। क्योंकि इसके बिना धन भी नहीं चलता। उद्योगिक अपने ग्राम से दूसरे ग्राम जाता है उसे अपनी बहुमूल्य वस्तुओं किमी सिद्ध व मंगे सम्बन्धी को सौभाग्यवती ही पहना है। जैन व हिन्दुधर्म के ब्रह्मचर्य से ऐसी चीजों के बिना कोई विद्या पढ़ी नहीं हुआ करती। ऐसी स्थिति में यदि धरोहर रखने वाले का जो कलचा जाता है तो वह धन देने से इन्कार हो जाता है। अतः वहाँ कोई काम नहीं करता। फिर भी वह एक धार निरुत्पन्न होता है। अशुभ्रत का कारण दो चहों तक अवलंबा है कि धरोहर रखने वाला व्यक्ति स्वयं सर गया, उसके वारिसों को उसका कुछ भी पता नहीं तो भी अशुभ्रत उस धरोहर को अपनी नहीं कर सकता।

हस्ताक्षर मनुष्य की सहमति का अनन्य प्रमाण है। प्रमाण भी वह इसलिये माना गया है जाली हस्ताक्षर कि एक व्यक्ति की लिपि दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः कभी नहीं मिलती, जैसे कि एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से। न्यायालय में, बैंक में, वही-खाते में हस्ताक्षर सर्वत्र प्रमाण माने जाते हैं, पर जनैतिक लोग समाज के किसी मान-दण्ड को स्वरूप नहीं रहने देते। हर सदाचार की शक्ति में दुराचार खड़ा कर देते हैं। भारतीय संस्कृति में साधु, सदाचार का क्लृष्ट रूप एवं पूजनीय होता है, दुष्ट लोगों ने उस वेश को भी ठगवाजी का साधन बना लिया है। हस्ताक्षरों की भी वही बात है। जाली हस्ताक्षरों के नाना रूप बन गये हैं। उन जाली हस्ताक्षरों से न्यायालय, बैंक आदि को न्यून धोखा दिया जाता है। लोग पकड़े भी जाते हैं, दण्डित भी होते हैं, फिर भी आदत से लाचार। अणुमती इस प्रकार के कर्तों से कौंसो दूर रहेगा।

जाली हस्ताक्षर दो तरह से चलते हैं। एक तो जैसे कि ऊपर बताया गया—उत्तम लिपि बना लेना, दूसरा किसी के नाम से अपना हस्ताक्षर कर देना। दूसरे प्रकार में दो बुद्धिवां होती हैं—एक तो दुर्बुद्धिपूर्वक धोखा देने की और दूसरी सामान्य व्यवहार-माधन की। उदाहरणार्थ—किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके पुत्र, भाई, सुनीम आदि बहुत से प्रसंगों पर हस्ताक्षर करते हैं। वहाँ वह समझ रही है, हस्ताक्षर करने वाले व जिसके लिखे किये जाते हैं, उन दोनों पक्षों का उसमें विरोध व अलाभ नहीं है, अतः उक्त उपक्रम जालसाजी में नहीं आता।

तथाप्रकार की अनैतिकताओं में एक झूठा सन वा दुस्-
 येन लिखवाने की अनैतिकता भी प्रमुख
 भूत वत का है। आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो
 दस्तावेज गया है जहाँ एक सामाजिकता के नाते
 किसी विपत्ति में पड़े मनुष्य की
 सहायता करना उसका एक व्यवहार होता है, वहाँ वह ऐसे
 अवसरों में भी शोषित के शोषण की व अपने स्वार्थ-सोपण
 की बात सोचता है। एक व्यक्ति जिसे २०० रुपयों की
 अतिवार्थ आवश्यकता हुई है उसकी प्रतिष्ठा व जीवन-व्यवहार
 कतरे में है। वह किसी परिचित से श्रम के रूप में उसका
 द्रव्य लेने जाता है। समाज के कलंक स्वरूप ऐसे व्यक्ति
 बहुत मिल जाते हैं जो उसे पाँच भी देकर हजार का खत
 लिखवाते हैं। बेचारा सुमोचन में फसा होता है सब कुछ
 लिख देता है। निश्चित जबकि तक वह हजार रुपये नहीं
 चुका सकता तो येन-येन-प्रकारेण उसके घर, दुकान आदि
 नीलाम करके भी रुपये अदा किये जाते हैं। समाज व
 स्वशासन के इस युग में यह धोर अनैतिकता है। समाज में
 ऐसी घटनाएँ कदाचित् ही होती हों, ऐसी बात भी नहीं है।
 बहुत सारे लोगों का तो व्यापार ही यही बन गया है। इससे
 गरीब व प्रामीण लोगों का अन्तर्द शोषण होता है।

ऐसी विद्विधां निजने वाले भी दो प्रकार के होते हैं।
 एक वास्तविक गरीबी वाले व हमारे दुर्गमनी। माता-पिता
 धनवान हैं, उनके दुर्गमनी हैं, उन्हें दुर्गमन में आने के
 लिये धन चाहिए। आवश्यकता प्रखर होने पर वे स्वयं
 हजार बिलकर पाँच भी लेने को तैयार होते हैं। इतना ही
 नहीं कभी-कभी वे सुपुत्र इन शर्त पर ही रुपये लेते हैं—“मैं

मरते ही हुशुता व वाप मरते ही चौगुना दूंगा" धमकता किसी भी स्थिति में झूठे खुत व लिखे व न लिखवावे।

अत्यधिक व्याज लेना भी अनैतिकता है। यद्यपि सामान्य अणुजली के लिये इस विषय में कोई नियम नहीं है, तो भी आदर्श के नाते लोक-मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये।

पुछ स्थलों में रुपये देते समय होने वाले व्याज के रुपये पहले ही जोड़ कर खात लिखाया जाता है। वह वावयर में साहूकारी शरा मारी जाती है। वह झूठे खुत की क्रांति में नहीं माना जाता।

मित्रता, समाज-ज्वरधार का एक अभिव्यक्ति पदम् है।

कैरसी से मित्रता हुआ ही वह

जाली मित्रता प्रामाणिक होता है। कैरसी का भरसक

और नोट बयल रहता है उसका दूसरा मित्रता

बन ही न सक, पर आगिर मनुज्य

की कृति पर मनुज्य विजय पा सकता है। जाली मित्रता व

नोटों का प्रचलन बढ़वा ही जा रहा है। आवे दिन ऐसे-ऐसे

व्यक्ति व गिरोह पकड़ जाते हैं। जाली बटना है—पटना में

अभी-अभी पाँच व्यक्तियों का एक गिरोह एक अपराध में

पकड़ा गया। एक अभियुक्त के वकाल से पता चला है वे

जाली नोट बनाने वाले एक अन्तराज्यीय गिरोह से सम्बन्धित

हैं। उक्त गिरोह अब एक इककीस करोड़ के जाली नोट

बना चुका है। अन्तः अणुजली ऐसे काम करता तो दूर,

ऐसे व्यक्ति व गिरोह जो एतन् सम्पत्ती योगदान भी

नहीं कर सकता।

छूटे प्रमाण-पत्र (Certificates) का सम्बन्ध मुख्यतः मास्टर, डाक्टर आदि व्यक्तियों से होता सिखा प्रमाण-पत्र है। पर वैसे उन सभी व्यक्तियों से उसका सम्बन्ध है जिनका प्रमाण-पत्र कहीं भी बलवत् हो। असत्य प्रमाण-पत्र देने के मुख्य कारण हैं—रिश्त, दबाव, सिफारिश, निजीपन आदि। अशुभतो किसी भी उक्त प्रकार के कारण से किसी को भी असत्य प्रमाण-पत्र दे।

लोग कहते हैं आज की दुनियाँ विज्ञापन की है। जो जितना अधिक विज्ञापन कर सकता है मिश्र विज्ञापन वह उतना ही अधिक अपने व्यवसाय में सफल हो सकता है। इसी मफलता के नाम पर आज विज्ञापन अस्तव्य-ज्ञापन हो रहा है। अपनी वस्तु का लोगों को परिचय देना व वह परिचय अच्छे ढंग से देना कोई अनिवार्य की बात नहीं है। पर इस प्रवृत्ति में अनैतिकता बड़ी बढ गई है कि लोग असत्य प्रायः व मानक-ज्ञान के अहितकर पदार्थों का भी विज्ञापन करने में लाखों रुपये खर्च करने हैं। अशुभतो इस विषय में अपनी प्रामाणिकता समझे। अनिश्चयिता पूर्ण, असत्य-बहुत विज्ञापन उसके लिये वर्जनीय है।

अनैतिकता को महाभारी इतनी बढ चली है कि विद्वानों में पढ़ने वाले सुबोध बालक भी उससे पराधीन हो गये हैं। इस महाभारी से सर्वप्रथम बचका बचना जरूरी है। बालक मायी समाज की हे'ट है, उन पर ही अधिष्ठ का प्रसाद खड़ा होने वाला है। यदि मायी प्रसाद की मूल-

भूत ईंट ही अर्जरित एवं खोलती रहेगी तो सुतहरे मविष्य की क्या आशा की जा सकती है। आज प्रति-वर्ष प्राइमरी, हाईस्कूलों तथा कालेजों में सहस्रों विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिये अवैध प्रयत्न करते हुये पकड़े जाते हैं। कुछ परीक्षा में जाते समय किसी प्रकार छिपा करके संकेत पत्र ले जाते हैं और कुछ वहाँ बैठ कर परम्पर नकल करने का प्रयत्न करते हैं। यह बीमारी यहाँ तक भी बढ़ गई है कि कहीं-कहीं एक छात्र के बदले दूसरा छात्र परीक्षा देने चला जाता है। विद्यार्थियों में और भी नाना रहस्यमय प्रकार इस सम्बन्ध में प्रचलित हो चले हैं। विद्यार्थी-जीवन के लिये यह एक कलंक की बात है। इसका प्रतिकार त्वयं विद्यार्थियों द्वारा ही हो, वही एक मात्र रास्ता अब बच गया है। व्यवस्थापकों की सावधानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है फिर भी वह विद्यार्थियों की चालाकी से बहुत पीछे है।

पिछले वर्ष की घटना है—एक स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी। इतने में एक बाहर का लड़का निरीक्षक अध्यापक के पास आया और बोला—मेरा भाई परीक्षा में बैठा है। शीघ्रतावश बिना कुछ खाये पिछे चला आया है। उसके लिये मैं यह दूध का ग्लास व कुछ बिस्कुट लाया हूँ। वही रुपा होगी यदि आप यह सब उसके पास पहुँचा दें। अध्यापक उदार था, दूध का ग्लास व बिस्कुट अपने हाथों में लेकर उसे देने के लिये चला। रास्ते में अनायास उसके हाथों से एक मक्खनी बिस्कुट गिर पड़ा। गिरने से दो बिस्कुट अलग-अलग हो गये। दोनों के बीच में एक कागज था। जिसे मास्टर ने उठा कर देखा तो उसमें चालू परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर थे। मास्टर बोला—इतने दिन कहा

जाता था कि पाप का बड़ा फूट जाता है पर वह जान पता चला कि पाप का विस्फोट भी टूट जाता है। अस्तु आवश्यकता है विद्यार्थी स्वयं अपने आपको सम्भाते और अपनी शुद्ध प्रतिभा का इस प्रकार दुरुपयोग न करें।

विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं— मैं एक असाधारण कवि बनूँ, एक चिन्तनशील दार्शनिक बनूँ, एक अग्रलिप्त राजनीतिज्ञ बनूँ और देश के गौरव को ईचा करने वाला एक वैज्ञानिक बनूँ; किन्तु वह सब महत्वाकांक्षाएँ क्या-प्रकार के दुरुपयोग से देखते-देखते अमृत हो जाती हैं। ऐसे वात्सल्य का जीवन-मौल्य और भावचार से भर जाता है और अपने असफल जीवन में इधर उधर भटकने रह जाते हैं। कुछ प्रकार की महत्वाकांक्षाओं के फलित होने में सन् परिणाम व मुक्ति का सदुपयोग ही एक मात्र हेतु बन सकता है।

यह एक प्रश्न है विद्यार्थी-जीवन में इस प्रकार की तथा अन्य प्रकार की दुराश्याँ या कैसे जाती हैं? उनके नाश-करण हैं। शार्चनसमूह में विद्यार्थी-समूह नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से इतना पवित्र समझा जाता था कि उसको समाचारों संज्ञा से सम्बंधित किया जाता था। जिसका अर्थ 'सम अर्थान ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनुष्ठान करने का क्रमबद्ध' लगाया जाता था। ब्राह्मण केवल शब्द-ज्ञान के लिये ही नहीं होती थी, किन्तु उसमें संभली होकर इस लोक व पर-लोक के सुधरने की साधना भी की जाती थी। उस समय के विद्यार्थी अधिकांशवश ग्राम और नगर के दूषित वातावरण से दूर गुच्छुओं में निवास-ग्रहण करते थे। शिक्षा के विषय में आठ-वह व्ययस्था नहीं है। विद्यार्थी अपने घर, मुहल्ले, बालार व 'मिनेना' आदि के दूषित वातावरण

में पलता है। व्यवस्था के अनुसार वह ४—६ घंटे अध्यापकों के वातावरण में रहता है। शेष समय वह क्या करता है? उसके लिये कोई जिम्मेवार नहीं। विद्यार्थी माता-पिता और अध्यापक इन दो संरक्षकों में आश्रय बन जाता है। उसके समग्र जीवन के संरक्षक व्यवस्था के अनुसार न माता-पिता रह सकते हैं न अध्यापक। यह एक असाधारण हेतु है कि बालकों के मस्तिष्क में भी समाज के चारों ओर के अनैतिक वातावरण से नाना दुर्बुद्धियाँ घर कर लेती हैं और अपने शिक्षा-विश्वास के साथ-साथ वे बचना-विकास भी करते जाते हैं।

समस्या जटिल हो जाती है। वर्तमान वातावरण से बालकों में अनैतिकता आती है और वे ही आगे चलकर समाज के कर्णधार बनते हैं। तब अनैतिकता समाज में पुनः आ जाती है। फिर भी सुधार आवश्यक है। सोचना है वह कहाँ से शुरू हो। प्राचीनकाल की तरह पढ़ने के लिये बालकों को जंगल में खदेड़ देना भी पर्याप्त समाधान नहीं है। आज की पीढ़ी जिसमें बालकों के अध्यापक, माता-पिता व अन्य सामाजिक जन आ जाते हैं वे स्वयं सुधरें। बचना-पूर्ण व्यवहारों से दूर रहें वो बालकों के आचरण स्वस्थ रह सकेंगे।

दूसरा मार्ग है—बालक स्वयं अपने अनुशासक बनें। किसी भी काम को करते समय वे यह सोचें मेरे अभिभावक या अध्यापकजन सामने होते तो मैं यह करता या नहीं। यदि आत्मा से उत्तर मिलता है—नहीं, तो वे उस काम को न करें। इससे वे आश्रय नहीं बनेंगे और गुरुजनों व

स्मृति उनका पथ-प्रदर्शन करती नहोंगी। अग्रगुप्ती विद्यार्थी इस दिशा में पहल करे, वह अत्यन्त अपेक्षित है।

विद्यार्थियों की दृष्टिकृति में अध्यापक भी कभी-कभी योग-भूत देखे जाते हैं वह तो और भी

अध्यापक और दुःख की बात है। रिरयत लेकर, किसी

अपेक्ष सहयोग की सिफारिश से ब अपनी दृष्टान की

मान बचाने के लिये अध्यापक अवैध

प्रचारा से किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने का प्रयत्न करते

हैं। अध्यापक जीवन के लिये उससे बढ़कर और क्या

अनैतिकता हो सकती है? जिस अध्यापक के हाथ में देश

और समाज की बहुमूल्य सम्पत्ति होकर विद्यार्थी आता है

उम नाजक को अवैध प्रयत्न से उत्तीर्ण करके अध्यापक

अपना आत्महनन करता है, विद्यार्थी को मरिष्य के लिये

बचाना का मार्ग बताता है और देश व समाज के साथ एक

गहरी करता है। क्योंकि वह देश व समाज की एक

बहुमूल्य सम्पत्ति को बिगाड़ता है। बहुत कम आशा है जो

कालक एक या दो बार इस प्रकार के सहयोग से उत्तीर्ण

हो जाता है वह आगे चलकर परिश्रमशील रह सके व

जीवन में कोई मानविक विकास कर सके।

अग्रगुप्ती अध्यापक का जीवन विद्यार्थियों के लिये स्वयं

एक पुस्तक होगा। अध्यापक किसी विशेष उपक्रम में जैसे

विद्यार्थियों को बचाना सिखाने में हेतुमूढ हो जाता है उसे

ही वह अपने आचरण से भी हो जाता है। अध्यापक

पुनर्पान करता है, यह कैसे हो सकता है कि विद्यार्थी वमसे

बचा रहे। इस प्रकार पाठ्यक्रम की पुस्तकों से भी बढ़कर

अग्रगुप्ती अध्यापकों के जीवन से मिलती है। अपेक्षा तो ऐसी

लगती है, वालकों के जीवन को नैतिक व आदर्श बनाने के लिये हर एक अध्यापक अनुव्रती या उस प्रकार के आदर्श पर चलने वाला ही हो।

पत्र-पत्रिकायें आज के मनुष्य की सुराक हैं। बिछीने से उठते ही शारीरिक सुराक चाच और पत्रकार व मानसिक सुराक समाचार पत्र होते अनैतिकता हैं। प्राचीनकाल में प्रातःकाल का समय शास्त्र-स्वाध्याय के लिये होता था।

उठते ही नित्य-कर्म से निवृत्त होकर लोग गीता, रामायण आदि का वाचन करते, स्वाध्याय-चिन्तन करते व सूत्र-श्रवण करते। धीरे-धीरे आज वह स्थान पत्र-पत्रिकायें ले रहे हैं। पत्रकारों को यह मूलना नहीं है, जन-जन के जीवन में सत् प्रेरणायें देने का दायित्व जो शास्त्रीय साहित्य का था, वह अब पत्र-पत्रिकाओं का होने लगा है। पत्रकारों को यह सोचना है, क्या वे अपने पत्र-पत्रिकाओं को इसके उपयुक्त बना सकेंगे? पत्रकारों का काम केवल यही समाप्त नहीं हो जाता कि कल दिन में होने वाली चोरी, डकैती, हत्या अग्निकाण्ड व अन्यान्य दुर्घटनायें प्रातःकाल होते ही वे जनता के सामने रख सके। ये बातें तो जनता के सामने न भी आवें तो कोई बृहत् क्षति होने वाली नहीं है। आज जनता को आवश्यकता है—नैतिक पाठ्य की।

सभी सामाजिक पहलुओं में अनैतिकता हो और पत्र-कारिता इससे अछूती रह सके, वह पत्रकारिता एक कैसे सम्भव था। आदर्श की छाया में अनैतिकता सदा चलता ही है। जहां एक ओर देश में आदर्शवादी पत्रकार

अपने पत्रों का स्तर क्रमशः उच्च बनाते हुये जन-व्यवहार को उच्च बनाने में प्रयत्नशील हैं, वहाँ ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता को केवल व्यवसाय बना लिया है। जन-रुचि को कैसे सन्तुष्टि की ओर ले जाना है इसकी उन्हें चिन्ता नहीं, उन्हें चिन्ता है अच्छी-बुरी जो जन-रुचि है उसका पोषण करते हुये अपने व्यवसाय को बढ़ाने की। व्यवसाय बढ़ाने की बुद्धि भी वहाँ तक आगे बढ़ गई है, दो समाजों को लड़ा देना, अश्लील विचार-सामग्री एवं बिज्ञापन देना, अप्रामाणिक व अल्प प्रामाणिक समाचारों को शनैः शनैः पूर्ण बना के किन्हीं बड़े आदमियों से धन पट्टा आदि कार्य तो सहज होने लगे हैं।

ऐसे लोग कहा करते हैं—ऐसा किये बिना हम लोग अपने पत्रों को चला नहीं सकते। यह तो पत्रकारिता व्यवसाय की कुशलता है। उन्हें यह सोचना चाहिये, तत्पत्रकार की नीति पर आधारित पत्र यदि नहीं भी चलेंगे जो देश व समाज की कोई हानि होने वाली नहीं है। पत्रकारिता को यदि व्यवसाय भी माना जाये तो उसका अर्थ यह तो नहीं है कि उसे अनैतिकता के आधार पर ही चलाया जाये। व्यवसाय नाना प्रकार के हैं पर अर्थोपार्जन के हेतु तरीके तो किसी व्यापार में कम्य नहीं हैं। अणुव्रती पत्रकार किसी भी स्थिति में स्वार्थ, लोभ व हठपूर्वक असतोषादक व मिथ्या संवाद, लेख व टिप्पणी प्रकाशित न करे।

अचौर्य-अगुप्त

अदत्त ग्रहण के विषय में विदत्ता करते हुए भगवान् श्री महावीर ने कहा—“लोभी आदर्मी अदत्त को ग्रहण करता है” श्री गौतम बुद्ध ने कहा—“जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता उसे ही मैं आक्षर कहता हूँ” महात्मा ईशा ने कहा—“तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए।” अस्तु सभी धर्म-शास्त्रों में अदत्त को एक महान् पाप माना है। अदत्त ग्रहण एक असामाजिक कृत्य है, जो चोरी, छेकी आदि नाना रूपों में फलित हुआ है, पर वह चोरी का खूब रूप है। विशेष मीमांसा करते हुए तो शास्त्रकारों ने बताया—“दत्त शोधनार्थं तृणमात्रं का भी अदत्त ग्रहण विद्वजित है।” चोरी क्या है? इसका उत्तर शास्त्रकारों ने दिया—“हर्त्ता, मूर्च्छा, गृह्ण, असंभवं, कांक्षा, हस्तलघुता, परधन हरण, अस्तेनक, कूटतोष, कूट-भाषा और विना की हुई वस्तु लेना ये सब चोरी के ही प्रकार हैं।”

१—लोभादिभ्योऽपि अदत्तम् ।

२—लोकेऽदिन्नं नादिषात् तमहं ममि वाह्यम् ।

३—दत्तं लोहं मादस्त, अदत्तस्त विवर्ज्यम् ।

अथावन्मे सपिण्डस्त विप्रहृष्टा अत्र दुष्करम् ।

—उत्तराध्यायन अ० १६ ग।० २७

४—इच्छासुखं तद्विषयं अस्तेनम् अथा ।

इत्तं लघुत्वं परहं वैशिकं कृत्वा अदत्तम् ।

—अथर्व शौकस्य १, २—१०

अग्नेय का उक्त प्रकार से व्यापक सीमांश होने जा रही नर्जन मनाल-व्यवस्था के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। जहाँ महात्मा गांधी ने कहा—“आवश्यकता से अधिक जो संग्रह है मैं मानता हूँ वह चोरी है” पर अज्ञ का नया चिन्तन समाजवादी समाज-रचना की ओर मुड़ चला है। वहाँ तो यहाँ तक भी मान लेना होगा—एतक बन्तु समाज की है। उसे वैयक्तिक मान लेना भी अर्थहीन और चोरी है।

भगवान् महाश्वर ने सृष्टि और कृष्ण मात्र को चोरी कहा। उन्होंने कहा—घनादि पदार्थों की ही नहीं और भी उमके माना रूप है—“जो तपस्वी नहीं है और समाज में तपस्वी होने का भाव प्रदर्शित करता है वह तप की चोरी है। उमी तरह वचन का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर अर्थात् माना चोर होते हैं और वे क्लिप्ता (कुट्ट) योनि में उत्पन्न होते हैं” अन्तु—इस प्रकार अग्नेय के माना प्रकार होते हैं पर वहाँ उसकी दार्शनिक चर्चा में न जाकर उमके स्पष्ट रूप को ही अधिक समझता है। क्योंकि आधुनिक-मान्दोलन जीवन-स्वतन्त्रता का ही एक मरल और सद्बोध दर्शन है।

चौर के समाज में तो तप प्रचलित है। पहला किन्ती की बन्तु का अन्वेषण वचन या वस्तु उठा लेना। दूसरा रूप है—भूदा वेश-भाष, खिलावट आदि करना व राजकीय कर आदि न देना। कुछ लोग कहते हैं—चोरी का सही अर्थ तो पहला प्रकार ही है। यह ठीक नहीं। यदि ऐसा होना को अचौर्य-

१—उपरोक्त अर्थोंमें व्यक्तित्व के अर्थ।

आचार नाम केवल कृष्ण केवलित्व।

— दार्शनिक १. १. २५।

अगुप्त आवश्यक न होकर हर एक गृहस्थ के लिये अचौर्य-महाव्रत जरूरी होता। पर इसे अगुप्त इसलिए कहा गया है कि अचौर्य के मानसिक व वाचिक नाना सूत्र भेद हैं। जिनकी साधना समाज-व्यवहार में चलते हुये मनुष्य के लिये असम्भव है। अतः दूसरों की वस्तु को चुरा लेना व भूठा तोल-माप करना आदि जो चोरी के स्वीकृत रूप हैं, उन्हें अचौर्य अगुप्त के द्वारा समाप्त करना अपेक्षित है।

मेगस्थनीज, फाह्यान, ह्वेनत्सांग आदि विदेशी यात्री भारत वर्ष में आये और उन्होंने यहाँ के चोर-वृत्ति सांस्कृतिक वातावरण का एक तटस्थ अवलोकन किया। अपने देशों में

जाकर अपनी यात्रा के जो संस्मरण लिखे, उनमें उन्होंने बताया—भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है—जिसमें सोने, चांदी और मोतियों की दुकानों पर भी ताले नहीं लगते। यह स्थिति चाहे कितने आने ही सत्य हो, उसमें भारतवर्ष का एक नैतिक गौरव प्रगट होता है। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। हो सकता है रात को किसी के घर में घुस कर सेंध आदि लगाकर की जाने वाली चोरियां अत्यधिक न होती हों पर खुट चोरियों का बोलबाला तो बहुत ही बढ़ गया है। सार्वजनिक मभाओं में, मन्दिरों व अन्यान्य धर्मस्थानों में जूते चुरा लेना, छाता चुरा लेना आदि तो बहुत व्यापक हो गया है। घरों में, दुकानों में आँख चूकते ही चोरी हो जाती है। उससे ऐसा लगता है, आम जनता में चोरी की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। रात को सेंध लगाकर चोरी करने वाले चोरों से जितना समाज का अहित नहीं होता था, उतना इन सस्ते चोरों से हो रहा है।

पाकेटमारी के भी अलग-अलग तरीके होते हैं। विराम स्थान देने की बात यह है पाकेटमारी के रास्ते पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों अधिक बढ़ रहे हैं। वह नवान के लिये कितना अहितकर है। मनुष्यता के नामे हमरों की किसी वस्तु को बड़े बड़े छोटी हो या धनी, चोर-वृत्ति से उठाया जावाइनीय है। अगुप्तता के लिये तो इस विषय में और भी कुछ ध्यान देने की बातें हैं—आगाँदि में पड़ी वस्तु को भी वह इस वृत्ति से न उठावे कि वह हो मुझे फनावाय मिली है। इसका मूलिक भी मिला तो मैं उसे वह चीज नहीं बताऊँगा।

दो साइनों के अधिकार की वस्तु यदि एक भाई के अधिकार में है और उस वस्तु को लेकर भगदा चल रहा है व चलने वाला है तो अगुप्तता वाला दोषधन-निर्धारी लाय कर चोर-विधि से वह वस्तु अपने अधिकार में न ले।

अगुप्तता दो या अधिक व्यक्तियों के अधिकार की वस्तु को हजम करने की नीयत में अपने पास न रखे। जब तक वह वस्तु विवाद-युक्त हो तब तक यदि सुरक्षा के अर्थ से उसे अपने अधिकार में रखना पड़े, वह दूसरी बात है।

चोरी, दहली जैसे घृणित व्यक्तियों में वृद्धि, धन आदि देकर सहयोगी होना भी एक प्रकार से चोरी है। नहयोगी होने का एक दूसरा महामता भी प्रकार है जिसमें व्यक्ति का वह उद्देश्य नहीं होता कि मैं चोर को सहयोग करूँ पर चोरी में ताई हुई चीजों को सारी देखकर मुँह में पानी चम जाता है और कन्हे वह खरीद लेता है।

यह चोरी को परोक्ष योगदान है। चोरी की वस्तु को खरीदना राजकीय अपराध भी है। अगुव्रती यह जान लेने पर कि यह वस्तु चोर-वृत्ति से उठा कर लाई गई है, फिर उसे न खरीदे।

जिस वस्तु का व्यापार करने में राजकीय नियम के अनुसार लायसेन्स लेना अनिवार्य है,

राज्य-निषिद्ध व्यापार बिना लायसेन्स लिये तथा प्रकार का व्यापार करना राज्य-निषिद्ध की श्रेणी में है; जो ठंके के व्यवसाय हैं अर्थात्

जिन व्यवसायों के लिये राज्य व्यक्ति विशेष को ही अधिकार देता है ऐसे व्यवसाय बिना राजकीय अधिकार पाये करना भी राज्य निषिद्ध व्यापार में है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक होगा, अब तक प्रायः नशीली वस्तु के लिये ही ठंका देने की प्रथा है। नशीली जैसे—मद्य, अफीम, भांग, गांजा आदि के व्यापार से बचना तो अगुव्रती के लिये अनिवार्य है ही, साथ-साथ उक्त प्रकार की अन्य नशीली वस्तुओं के व्यवसाय से भी बचना आवश्यक है।

लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने सामूहिक स्वार्थ को कहीं तक मुला देने हैं और किस प्रकार के

राज्य निषिद्ध धूर्तचार करते हैं इसका एक दिलचस्प साक्ष्य-निर्वात घटना है। एक व्यापारी ने स्वर्ण

बताया हम फ्रांसीसी वास्तिवों से बिना ककात कुकुरे कपड़ा बंगाल में लाया करते थे। बहुत सारे तरीकों में हमारा एक तरीका यह था—हम लोग थोड़े थोड़े की एक अर्थी (सीढ़ी) बनाते। जितना कपड़ा वास्तिवों में भरा जा सकता था व अर्थी पर लपेटा व बिछाया जा सकता था

बिछा देते। हमारे साथियों में से एक आदमी मुझे बन कर उस धर्या पर सो जावा। हम चार आदमी उसे चढ़ा लेते और दो चार आदमी हमारे साथ "राम नाम सत है सत बोलना गत है।" यह कहते हुये हमारें पीछे-पीछे चलाते। इस प्रकार हम असीसी सीमा को पार कर कबड़ा भारत-वर्ष में लाते।

आवाक-निर्वास की चोरियों में लोगों की बुद्धि का जितना विकास हुआ उतना किसी साधर्म में होता तो न जाने कितना निर्माणात्मक काम होता। मुना गया है सोने को दूसरे देशों से लाने वाले लोग जांच फाड़ कर उनमें सोना भर लेते हैं, कुछ गोखियों बना कर निगल जाते हैं। बांधों में चोरी के तरीके बढ़े हैं तो राज्याधिकारियों में उन चोरियों का पकड़ने के तरीके बढ़े हैं। वे भी ऐसे-ऐसे स्थलों पर ऐक्सरे की व्यवस्था रखने लगे हैं। ऐक्सरे के सामने आये बिना कोई व्यक्ति सीमा को पार नहीं कर सकता। मांसने लाये गये व्यक्तियों में शरीर में सोना रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति पकड़े गये हैं। इस प्रकार भविष्य में चोरी करने वालों व पकड़ने वालों में कौन किससे आगे रहेगा यह नहीं कहा जा सकता पर इससे सुराहियों का अन्त सम्भव नहीं, यह तो निश्चित ही है। उनका भी नैतिक आचरणों का उदय हो थड़ी एक मात्र समस्या का हल यह जाना है।

आवाक-निर्वास को लेकर कुछ चोरियाँ ऐसी भी हैं, जो समाज में सभ्य व ऊँचे माने जाने वाले बड़े-बड़े व्यापारी करते हैं, जैसे इस्तीमस एक्सचेन्ज का व्यवसाय। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के बीच मुद्राभाव के अन्तर का नाकाबल फायदा

बहुत सारे लोग उठाते हैं—यह सुना गया है। अणुव्रती उक्त प्रकार की सभी बुराइयों से बचे।

एक देश से दूसरे देश की तरह कभी-कभी दो प्रान्तों में आयात-निर्यात व स्थायी-अस्थायी प्रतिवन्ध चलते रहते हैं। उन्हें तोड़कर आयात-निर्यात का व्यापार करना भी अणुव्रती के लिये वर्जित है।

भारतवर्ष में आद्यकाल का व्यापार अप्रामाणिकताओं का केन्द्र बन गया है। उन अप्रामाणिकताओं का सम्यन्ध अस्तित्व से भी है और चोरी से भी। असत्य बाणी है, चोरी कर्म है अतएव शराणुव्रत में तथाप्रकार के कर्मों का निरोध आवश्यक माना गया है।

इस विषय में मिलावट का प्रश्न पहला माना जा सकता है। आज का मनुष्य मनुष्यता से कितना मिलावट नीचे खिसक गया है, यह मिलावट के प्रचार से भली-भाँति जाना जा सकता है। आज उसकी दृष्टि में पैसा परमेस्वर है और मनुष्य-मनुष्य भी नहीं। भारतवर्ष जैसे धर्म-प्रधान देश के लिये क्या यह लज्जा की बात नहीं कि दूध के नाम से पानी, फटा दूध, पावहर, घी के नाम पर बेजीदेवल घी, डालख, चूर्ण, आटे के नाच पर शक्करकन्दी व सिंगराज का चूर्ण, सरसों के तेल के नाम से सूँगफली, अलसी व सिंचालकंदी का तेल, मिठाई व आइसक्रीम के नाम से शुद्ध चीनी के बदले सेक्रीव, मक्खन के नाम पर दही के साथ बेजीदेवल घी को मथ कर घनाया गया तकली मक्खन, सर्षपाचारण को मिलाया है। और भी त जाने मिलावट के क्या-क्या प्रकार हैं। एक चाच

के व्यवसायी ने बताया, जमाना तरक्की कर गया, मिलाबट की बात तो अब पीछे रहने लगी है लोगों ने तो १६ आना अशुद्ध वस्तु दे देने के भी प्रकार खोज निकाले हैं। चनों के छिलकों की नकली चाय पेसी बनने लगी है कि बिना सच्ची चाय की एक भो पत्ती मिलाये सहस्रों मन का आवात-निवात शहरों में होने लगा है। वह है भारतवासियों की बुद्धि का सदुपयोग और वर्मपरायणता का नमूना।

वही हाल दवाइयों के विषय में है। अधिकांश दवाइयाँ सबी की शान-शक्ति में नकली बनने लगी हैं। शुद्ध खाद्य के अभाव में पहले तो लोग अधिक संख्या में बीमार होते हैं, फिर स्वास्थ्य-लाभ के लिये उन नकली दवाइयों का सेवन करते हैं। यहाँ तक भी सैर। वैद्य कहता है—दवा-सेवन करते हो तब तक चीनी व चीनी की मात्रा वस्तु तुम्हारे लिये विष है। पूरा ध्यान रखना शुद्ध मधु के साथ तुम्हें दवा लेनी है। बेचारा बाजार में किसी दुकान पर "शुद्ध मधु" लिखा विज्ञापन देखकर मधु खरीद लेता है, पर वास्तव में वह मधु जिसके साथ वह दवा लेता है, शुद्ध चीनी होती है; जिसके परदेख स्वरूप वह दूध भी पीका पीता है। अस्तु, नैतिक पक्ष की इस दयनीय दशा पर किसी तरस नहीं आती होगी।

व्यापारी कहते हैं मिलाबट किये बाजार हमारा व्यापार नहीं चलता पर उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं, मिलाबट करने से समाज का जीवन-व्यवहार कैसे चलेगा। जो लोग सरसों के तेल में सिंघाजकण्टी का तेल मिलाते हैं, वे जानते हैं कि इस तेल के व्यवहार से लगाने वाले के शरीर में फोड़े फुन्गियाँ आदि होंगी। प्राणान्व करने वाली "सेमिटिक"

भी हो सकती है पर उन्हें विन्ता है अपने व्यवसाय चलाते की। जब कभी उत्तसम्बन्धी विभाग के इन्स्पेक्टर दूकानदारों की दूकान पर जाकर जांच करते हैं और तत्पश्चात् मिलावट सम्बन्धी आंकड़े उपस्थित करते हैं तो सुनने वालों को आश्चर्य हुये बिना नहीं रहता। अणुव्रती का व्यवसाय अप्रामाणिक नहीं हो सकता। व्यवसाय चले या नहीं भी, वह मिलावट कर जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा।

जैसा कि बताया गया तरक्की के जमाने में बुराईयां भी तरक्की करती जा रही हैं, मानो असली के नाम व्यापारियों ने सोच लिया है, मिलावट पर नकली में आधी वस्तु तो सच्ची पकती जाती है, वह भी क्यों ? इसलिये दूसरा रास्ता अपनाया—दिखाना कुछ और देना कुछ। दिखाना असली और देना नकली। चल सके तो दिखाना भी नकली और देना भी नकली। कलचर मोती को खरं बना कर दे देना व नकली धी को असली बना देना आदि इसके अनेकों उदाहरण हैं। अणुव्रती के लिये इस प्रकार का व्यवहार सदा वर्जनीय है।

मिलावट व असली-नकली की तरह प्रकार भेद की भी एक प्रचलित बुराई है। भाहक को प्रकार भेद जो वस्तु दिखाई गई थी, देते समय उसी वस्तु की नीची क्वालिटी दे देना प्रकार भेद है। उदाहरणार्थ दिखाया "टोप" क्वालिटी का जूट और दे दिया "मिडियम" क्वालिटी या "बोटम"

क्यासिटी का। इसी उदाहरण से और ज्ञानान्ता प्रसार के
मार्गों को समझा जा सकता है। आधुनिकता इससे बचे।

बीच से खाने का रोग भी जन-जन में का गया है। चार
पैसे की वस्तु खरीदकर एक पैसा बीच
कटौती अर्थात् में खाना चाहता है। बड़े-बड़े फर्मों में
बीच से खाना काम करने वाले सुनीम और गुमास्ते
भी अक्सर पाने ही हाथ रंग लेते हैं।

बदन यहाँ तक हो चुका है, रसोइया छी या चाँनी चुनने
लगता है, विलोमे वाली मक्खन की जगह में लेतो है, गीहड़ा
बीन में ही दूध पी जाने से बाल नहीं आता। लोगों का
जीवन बहुत अस्तित्व-हीन हो जा रहा है। जीवन और मालिक
का पारस्परिक विरहान्ता टूट गया है। जीवन में तीरसता
पैदा हो गई है। जीवन भी पोसा दे, रसोइया भी पोसा दे,
सुनीम भी पोसा दे, ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति रसोई
सम्भाले या दुकान।

ज्वामार जगत् की ओर ध्यान देने हैं तो जमाने के काम
घाले कहते हैं, आदितियों के यदि हम सही भाव लगाने रहें
तो हमारा ज्वामार चल नहीं सकता। रुई, सोना, चाँदी,
खेवर आदि का ज्वामार ब सहा करने वाले अपनी आमदनी
भी वहीं समझ बैठे हैं कि खरीदना किसी भाव और
लिखना किसी भाव। यही हाथ हर प्रकार की बसखी करने
वालों का है।

विषय बहुत व्यापक है जीवन के हर पहलू से इसका
सम्बन्ध है। आधुनिकता किसी भी क्षेत्र में चलता हुआ प्रकृ
दुराई से सर्वथा बचे।

कुछ लोग मानते हैं व्यापारी का आदेश मिला, इस मां तक तुम इतना माल खरीद सकते हो। यदि उससे भी नीचे भाव में माल मिल गया और व्यापारी ने वह भाव लगाया, जो उसने लिखा था तो यह कटौती नहीं है, पर ऐसा सम्मना भूल है।

गांठ बंधाई आदि के काम भी यदि बाजार की प्रचलित प्रथा से ज्यादा काटे जाते हैं तो वह कटौती ही है। यदि किसी व्यक्ति ने कंठा, हार, अंगूठी व अन्य कोई वस्तु निश्चित दर बता कर दस्ताल को बेचने के लिये दी और वह उसे बाजार में ऊंची दर पर बेचता है और बीच का पैसा खुद रख लेता है तो वह भी कटौती ही है। वह दूसरी बात है कि वह बिक्रेता से पहले ही स्पष्ट करले कि आपकी कीमत से यदि ऊँचे मूल्य में मैं इस वस्तु को बेच सका तो वह लाभ मेरा होगा। सौदे में बीच में खाना अगुवता के लिये जैसे वर्जनीय है, वैसे ही किसी कार्य में दिना हक के पैसे तो लेना वर्जित है। उदाहरणार्थ—मालिक या कम्पनी की ओर से रेल यात्रादि करके व्यक्ति बाहर गया है। वह स्वतः सिद्ध है, यात्रादि में भोजनादि का खर्च मालिक का है पर इस खर्च में लगे सौ रुपये और बतावे डेढ़ सौ रुपये, वह बिना हक का पैसा लेना है।

भूटा तोल-माप करना एक बड़ी से बड़ी अप्रामाणिकता है। सच बात तो यह है ऐसा करके मूठा तोल-माप व्यापारी माहक से अधिक अपने आपको धोखा देता है। जिस माहक ने जिस दूकानदार से एक बार धोखा खाया, क्या वह सम्भव है कि वह दूसरी बार उस दूकान पर पैर रखेगा ? फिर भी

स्वार्थवश व्यवसायी लोग मुदीर्य की नहीं मोचकर सामने की ही मोचते हैं। बाजारों में प्रामाणिकता के लिये "धर्म का कांटा" भी लगा रहता है। बाजार में "धर्म का कांटा" इस नाम से तोल-माप की व्यवस्था होना ही नमस्त बाजार में प्रचलित तोल-माप सम्बन्धी अप्रामाणिकता का सूचक होता है। फिर भी ठमकी स्पर्धावादी ही सफली है यदि वह चिरकाव के लिये "धर्म का कांटा" ही बना रहे। पर देखा जाता है, लोग अपने झूठे तोल-माप को मही साबित करने के लिये रिश्ते आदि देकर उसे भी पाप का कांटा बना देते हैं।

बड़ा काटने की नीयत से माल को खराब कर देना वा
खराब व दागी ठहराने का प्रयत्न
बड़ा काटने करता अनैतिकता का सूचक है। ऐसा
ही नीयत प्रवृत्ति से व्यापारी धीरे-धीरे सारे
बाजार में भगडाहट प्रसिद्ध हो जाता
है और लोग उससे अव-बिम्ब करने से बचाव रखते हैं।
माल जितना खराब या दागी है, उसके लिये बड़ा काटने
की बलित मांग करता दूसरा बाढ़ है। अगुप्ती अनिरिक्त
लाल उठाने व निरर्थक मनाई खड़ा करने से मदा बचे।

लोग कहते हैं, चोर-बाजारी भी अब लगभग मिट गई
है। उन्हें पृथक् चाहिये वह लोगों के
व्यापार और मन ने मिट गई है या परिस्थिति से
चोर-बाजारी मिट गई है। वह मन से नहीं मिटी
है। आज भी कंट्रोल्ड हो और चोर-
बाजारी चञ्चल सकती है तो पहले से थोड़ी ही कम होगी वह
तही साफ जा सकता है। निन्दता तो वह है जो लोगों के मन

से ही मिट जाये। कंट्रोल भी हो, चोर-बाजारी चल भी सकती हो तब भी उसको चलाने वाला कोई न हो। पर उसका मूल तो अप्रामाणिकता में है और वह जीवन में कूट-कूट कर भरी है। कंट्रोल भी सदा के लिये चला गया ऐसी बात नहीं है। अतः इस विषय को स्पष्ट कर देना आवश्यक ही प्रतीत होता है। आन्दोलन के नियमों में चोर-बाजारी का नियम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसका एक इतिहास बना है। जिन दिनों कालाबाजार अपनी उत्कृष्ट स्थिति में था— तब भी अणुव्रती उससे मुँह मोड़ कर चले। लाखों के लाभ को ठुकराया। सचमुच वह एक आदर्श की बात थी।

जिस वस्तु का जो मूल्य राज्य ने निर्धारित कर दिया, किसी रूप में उससे अधिक मूल्य लेना ब्लैक (काला बाजार) माना गया है।

चोर-बाजार राजकीय व्यवस्था का भंग और एक सामाजिक अपराध है। यह लोभ की पराकाष्ठा और शोषण का प्रतीक है, अनधिकृत धन को हड़पना है अतः चोरी और डाका है। नियन्त्रण (कंट्रोल) का उद्देश्य तो यही है कि वस्तु के अभाव में लोग जनता से नाजायज फायदा न उठाये व सामग्री की अल्पता में कुछ एक को कोरा ही न रह जाना पड़े। समाज में रह कर व्यक्ति समाज-व्यवस्थाओं से लाभ उठाता है। सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही पलाता पुसता है, तो भी तुच्छतम स्वार्थ की पूर्ति के लिये वह उन्हें तोड़ता है। वह सामाजिक व्यवस्था का भंग नहीं तो और क्या है? मनुष्य असीम काल से सामाजिक जीवन में रहा है फिर भी उसकी व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ गई-नहीं हैं। अपने अनुचित स्वार्थ को करने में वह यह भूल जाता है कि मेरे

इस प्रबल का समाज के अन्य वर्गों पर कितना वास्तविक प्रभाव पड़ता है। क्या ये इतिहास के छोटे पृष्ठ नहीं बन गये हैं? बिना महापुत्र के दिनों में इधर वन्य और वस्त्र की अल्पता ने लाखों लोग दबक रहे थे और इधर व्यापारी लोग लाखों करोड़ों का चोर-बाजार करने में जी जान से लुटे थे। बंगाल में अकल पड़ा, लाखों लोग सड़कों पर पड़े-पड़े भूखों मरे और मर रहे थे, इधर गोदामों में सरा अनाज, और तेजी की परीक्षा कर रहा था। ऐसी प्रवृत्तियाँ मनुष्यता के लिये अतिशय हैं और किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं हैं।

यद्यपि चोर-बाजारी से बेचना जितना हंस है, चोर-बाजारी से खरीदना भी इतना ही हैक है, यद्यपि कभी-कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि पिछले दिनों होनी गयी है। उस स्थिति में एक पारिवारिक मनुष्य का बिना चोर-बाजारी के खरीदें जीना भी अत्यन्त कष्ट माध्य हो जाता है। अतः वहाँ एक अगुप्ती एक एक व ची चीज मकें तो चोर-बाजारी से व्यापारार्थ होने वाला क्रय-विक्रय तो सर्वथा बर्जित है ही। बहुत सारे अगुप्तों तो खाने-पीने व पहनने की वस्तुओं की चोर-बाजारी से नहीं खरीदते। ऐसा करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने बहुत दिनों तक रोहों के स्थान पर बाजार में, महीन वस्त्र के स्थान पर मोटे कपड़े से, चीनों के स्थान पर गुड़ से काम चलाया है। यह उनका आदर्श है जो अन्य अगुप्तीयों को भी एक सज्जन प्रेरणा देता है। एक पारिवारिक जीवन में रहने वाला अगुप्ती चोर-बाजारी न करने के नियम का किय सर्वोदः से पालन करे। मासिक चाहता है—चोर-बाजारी

चले—ऐसी स्थिति में, अगुवती मैनेजर क्या करे, कौन सा व्यवसाय कहाँ तक चोर-बाजारी में है, कहाँ तक नहीं आदि अनेक प्रश्न हैं जिनका स्पष्टीकरण निम्नोक्त प्रकार से है।

जो व्यक्ति व्यवसाय से सर्वथा मुक्त है, अर्थात् निवृत्त है उसके पुत्र-पौत्रादि स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय चलाते हैं तो उस व्यक्ति के अगुवती होने में बाधा नहीं मानी गई है। कुछ लोगों का तर्क है—वह चोर-बाजारी से अर्जित धन का उपयोग करता है इसलिये वह अगुवती बनने का अधिकारी नहीं माना जाना चाहिये। स्थिति यह है—जिस पिता के एक पुत्र है, पिता कार्य निवृत्त है, पुत्र अगुवती नहीं है, वह स्वेच्छापूर्वक अपना व्यवसाय चलाता है, ऐसी स्थिति में पिता अगुवती करे क्या ? सामाजिक जीवन में यह बड़ा कटु होता है कि अगुवती बनने के लिये वह अपने एक पुत्र से अलग होकर जीवन बितावे। ऐसे अगुवती की अथ तक यही मर्यादा पर्याप्त मानी गई है, वह किसी व्यवसाय में भाग न ले व राय आदि न दे। जिस व्यवसाय में अनेक हिस्सेदार हैं और वे ब्लैक छोड़ना नहीं चाहते तो अगुवती को या तो उस व्यवसाय से अलग होना पड़ेगा या वह ब्लैक की सम्पत्ति से कुछ भी हिस्सा न लेगा और न अपने हाथ से ब्लैक ही करेगा।

यदि अगुवती किसी फर्म में मूर्नाम (मैनेजर) या गुमास्ता है, वह अपने हाथों ब्लैक नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिये दूसरों को आदेश ही देगा।

मकान किराये के सम्बन्ध में पगड़ी सिलामी आदि लेना ब्लैक में सम्मिलित है।

व्याज विषयक, राज्य का निर्धारण ब्लैक के अन्तर्गत

नहीं आता । विशिष्ट अराधनी के लिये उसकी स्वतन्त्र मर्यादा है ।

जो कपड़ा कट्रोस रेट में खरीदा गया हो, उसे रंगवा कर या सिलवा कर बेचने के विषय में ब्लैक विपयक मर्यादा प्रतिबन्धक नहीं है ।

जो वस्तु व्यापार के लिये नहीं किन्तु किसी व्यापारिक साधन विशेष के रूप में खरीदी गई है, उसके खरीदने के सम्बन्ध में चोर-बाजारी की मर्यादा लागू नहीं पड़ती । उदाहरणार्थ—मिल, फैक्टरी आदि के पुर्जों व अन्य सामग्री । पर यह तभी है कि साधन वस्तु रूप में परिणत न होवा हो । जहाँ साधन ही वस्तु सामग्री है, वैसे—जैसे, सूत आदि कपड़े की वस्तु सामग्री है जो उस वस्तु सामग्री का ब्लैक में खरीदना तो वर्जित है ही । इसी तरह भाइमकैडी के लिये खरीदी जाने वाली चीनी के विषय में सम्मक लेना चाहिये ।

जो वस्तु घर खर्च के लिये खरीदी गई, पर किसी कारखाने में बेचना है या अराधित ब्लैक में नहीं बेच सकता । चाहे पहले उसने वह ब्लैक में ही क्यों न खरीदा हो ।

किस वस्तु के खरीदने के समय कट्रोस नहीं था, बाद में कट्रोस हो गया, तब से अराधनी उसे कट्रोस रेट से अधिक बानों में नहीं बेच सकता ।

समा-रुग्णियों का दुग है । सार्वजनिक पर्योजन के लिये

आये दिन एक न एक भ्रष्टाचार

प्रदर्शिका रहती है । उनमें से उनमें व्यक्त प्रदर्श-

ओ दृष्टी सिकारी बनाये जाते हैं । पर उनमें

भी कुछ ऐसे निष्कल जाते हैं जो अपने

अधिकार को तमर त्वाओं की पूर्ति का साधन बना लेते हैं ।

वहाँ तक कि कुछ लोग अपनी आजीविका भी इसी पर निर्भर कर लेते हैं, कि माना सार्वजनिक कामों का दायित्व लेकर बीच में ब्याप्तमध्य गयन करते रहना। देखा जाता है गोशाला जैसी संस्थाओं के पदाधिकारी भी आवे दिन रुपये खा जाने के अभियोग में बदले जाते हैं। अणुव्रती ऐसी प्रवृत्तियों को कृष्णत्मक समझकर उनसे संबंध घटे। स्पष्ट गवन करने की बात तो दूर उनके लिये तो अधिकार का अतिवृत्ति दुस्प्रयोग भी वर्जित है। दूम्टी मरचक होता है, वह यदि स्वयं भचक हो जाये तो सबसे घुरा है। ऐसा होकर वह विश्वासघात, चोरी आदि अनेकों दुष्कृत्यों का आचरण कर लेता है। अणुव्रती इस विषय में अपनी प्रामाणिकता का संयम न करे।

कार्यकर्ता काम करता जाये यही उसका धर्म है। गीता में कहा गया है—“कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन” कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की आकांक्षा नहीं। कार्यकर्ता के मन में जब यह धुन लग जाती है कि मुझे सभापति या मन्त्री बनना ही है तो वह अपने कर्तव्य से नीचे खिसकता है। उसका तेज मन्द पड़ता है क्योंकि उस क्षिप्ता में उसे अनेकों को सुरा करने की वृत्ति अपनायी पड़ती है, अपने कार्य का विज्ञापन करने को उसे प्रेरित होना पड़ता है। जहाँ कार्यकर्ता अपनी धुन से कुछ करने में ही लगा रहता है, वहाँ दूसरे लोग उसे पदाधिकारी बनाने के लिये तड़फते हैं। वहाँ पदाधिकारी न भी बने या वह न भी बनाया जाये, उसका प्रभाव अपने क्षेत्र में व्यापक होता है। अधिकार-क्षिप्ता के कारण बहुत सारी संस्थाएँ कार्यकर्ताओं के भाग्य-निर्णय का रंगमंच हो जाती हैं। संस्थाओं का

सहैश्य पीसा पड़ जाता है और नया गुट बन्दियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। अशुद्धी इस दिशा में न्याय का समर्थक रहेगा। वह अपनी पर-लप्ता की पूर्ति के लिये गुटों व दण्डों का सर्वक नहीं दतेगा।

मार्च १९५५ जून तक सप्ताह होने वाले एक वर्ष में १२००० व्यक्ति विना टिकट रेल-यात्रा विना टिकट करने के अपराध में केवल पश्चिम रेल-वाय रेलवे पर पकड़े गये। ५६०० व्यक्ति इसी अपराध में जेल भेजे गये।

इससे अन्दाज लगा सकता है कि वह बुराई जनता में कितनी फैली व्यापक है। निचमानुवर्तता का यह अभाव प्रत्येक सामूहिक व्यवस्था को भंग करता है। लोग अनैतिक

८५ के हुनो खारि हो गये हैं कि ऐसी बुराइयों को तो कुछ बुराई जैसी चीज समझते ही नहीं। इसी के परिणाम स्वरूप जीवन के एक-एक पहलू में न जाने कितनी-कितनी बुराइयों ने घर घर सिधोई। अशुद्ध-आन्दोलन का काम एक सूत्रन दर्शक बन कर है जो जीवन के सभी पहलुओं से बड़ी व छोटी सभी बुराइयों को ढूँढ़ निकालना चाहता है। अशुद्धी इस व उस प्रकार की बुराइयों से खबरा बचे। वह रेल, बस आदि किसी भी यान में विना टिकट यात्रा न करे। सप्ताह के अभाव व अन्य किसी कारण से उसे विना टिकट लिये रेल आदि में बैठना पड़ा हो तो अशुद्धी पैसे हथक करने की भावना और चेष्टा न रखे।

इस विषय में आज एक अनुचितियों के अनेकों अनुभव सामने आये हैं। कुछ का अनुरोध है—इस विषय में आज

तक को जाने वाली परिभाषाओं के अनुसार एक अशुभ्रती जो किसी विशेष स्थिति के कारण टिकट बिना खरीदे गाड़ी में बैठे। उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि आगे चलकर वह पृछने या न पृछने पर भी रेलवे को अपना पूरा किराया दे। इसमें सफाई तो है पर दुविधा बहुत बढ़ जाती है। ज्योंही वह आगे का टिकट बना देने के लिये या कृत यात्रा का किराया ले लेने के लिये व्यवस्थापकों से कहता है वे उसकी सचाई की कुछ कीमत नहीं करने, प्रत्युत उसे तरह-तरह से तंग करने लगते हैं। कई ऐसे प्रसंग आ भी चुके हैं। एक दो स्टेशनों की यात्रा का किराया ले लेने का अनुरोध कर देने पर मूल स्टेशन जहाँ से गाड़ी चली, वहाँ तक का किराया लिया गया है और वह भी दोगुना। किराये से भी कहीं अधिक समय का अपव्यय किया गया है, जब कि बिना किराया दिने निकलना चाहते तो बहुत आसानी से निकल सकते थे। इस स्थिति में यदि नियम का स्पष्टीकरण इस प्रकार से हो कि अशुभ्रती बिना टिकट यात्रा करने की भावना न रखे, यदि स्थिति वरा उसे बिना टिकट खरीदे बैठ जाना पड़ता हो तो उसके लिये यह अनिवार्य नहीं कि अपनी ओर से व्यवस्थापकों को किराया लेने का अनुरोध करे। अशु-अशुभ्रती की सचाई में भी कोई अन्तर नहीं आयेगा और वह बिना मतलब की दिक्कत से बचेगा।

यह सच है कि आज के युग में लोगों का दृष्टिकोण सचाई को महत्व देने का नहीं है। यही कारण है, लोग उस ओर नहीं झुकते। क्योंकि उस मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशुभ्रती एक प्रामाणिक मनुष्य है, उसके आचरणों का सर्वसाधारण अनुकरण कर सकते

है। अतः हमें सर्व भद्रों से नही द्रोहों चाहिये। सुविधा और सुविधा वर्तमान कालों से नही देखी जानी चाहिये किन्तु उसका सम्बन्ध मनुष्य से सम्बन्ध चाहिये। अतः अस्त्रों के अन्त अतुल्य अर्थार्थ नहीं हो सकते। उस परिभाषा से अतः उन्हें मनुष्य-सम्बन्ध पर अनेक अस्त्रों का सम्बन्ध करना पड़ता है किन्तु यह काराधिक्रम प्रयोग है। अतः लिये आदर्श से लिये मनुष्य अतुल्य के लिये सुन्दर नहीं होगा। एतद् ही निश्चयों की कर्मादी है। अतः अतः अतः अतः से ही अतः-आधार का अतः अतः से अतः अतः होता।

ब्रह्मचर्य-अणुव्रत

आगमों, त्रिपिटकों और वेदों में ब्रह्मचर्य की बशोर्गथा एक ही स्वर में गाई गई है। ब्रह्मचर्य आर्षवाणी में जैन, बौद्ध और वैदिक इन तीन धाराओं का संगम स्थल होकर परम पावन त्रिवेणी-तीर्थ बन जाता है। आर्षवाणी में अहिंसा, सत्य आदि के साथ ब्रह्मचर्य का स्वर और ऊँचे से गाया गया है। ब्रह्मचर्य की महत्ता आपेवाली में कितनी प्रसूति होती है "जिस तरह ब्रह्म, नक्षत्र और ताराओं में चन्द्रमा प्रधान है, उसी प्रकार विनय, शील, तप, नियम आदि इन समूहों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।" "जिसने एक ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करती, समझता चाहिये उसने सर्व-व्रत, शील, तप, विनय, संयम, शान्ति, समिति, गुणि—यहाँ तक की मुक्ति तक की आराधना करती है।" जैन परम्परा के उन्नत अभिमत को

१—विहयशीलतपनियमगुणसमूहं तं व्रतं भगवत् ।

गङ्गाद्यानवरत्नतारंगार्या वा जहाः कहुष्यती ।

—भरत व्याकरण २—४

२—देवमहागुणा अहीया भवन्ति पृथक्किं व्रतचक्रे ।

इहलोह्य पारलोह्य जसे ष किरतोष पंचषोष ।

जन्मि क्षराहिषन्मि अराहिवंक्षयदिषा सत्य' ।

सोत्तं वषोपविषाषो संनमो खंती गुप्ती सुत्ती वहेव ।

—भरत व्याकरण ३—४

की नहीं पीढ़ी पर इस विचारधारा का एक व्यापक प्रभाव देखा जाता है, यह अवश्य विचारणीय है। उक्त मतवाद नास्तिक मतवाद के बहुत समीप हो जाता है। "चावज्जीवेन् सुखं जीवेत्" प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। चूँकि नास्तिक मतवाद का समाज में कोई आदर नहीं, इसलिये इस नवीन विचार-सरणि को लोग अपनी विषय-संस्कारिता के पोषण का साधन मान बैठे हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य के विषय में उक्त प्रकार की धारणायें सच नहीं हैं। एक क्षण के लिये इसे सच भी कहा जाये तो भी यह अत्यन्त असामाजिक है। इस प्रकार के विचारों से आज तक इस विषय को लेकर जो मानव-सभ्यता का विकास हुआ है उस पर एक प्रहार होगा है और मनुष्य जिसका कि लक्ष्य देखने की आंख बढ़ना है, पशुत्व की ओर अग्रसर होता है।

नवीनतम आधुनिक मनोविज्ञान ने उक्त प्रकार के विषयवादी विचारों को चुनौती दी है। उसका कहना है—विकार एक शारीरिक शक्ति है जिसे यदि मनुष्य वासना-वृत्ति के लिये गमने से रोक लेता है तो अवश्य वह उस मनुष्य के जीवन में एक देवी-गुण के रूप में उदय पाती है। मंत्रम के द्वारा वह रोकें हुई शक्ति किसी में शारीरिक बर्चस्व लेकर प्रगट होती है, किसी में प्रभावशाली बक्तृत्व लेकर, किसी में लेखकत्व और किसी में चिन्तनशीलता को लेकर, पर वह प्रगट अवश्य होती है। लगता है, पश्चिम का चिन्तन भी अब पूर्व की ओर मुड़ रहा है। पूर्व में भी तो यही माना गया था, वासनाओं के निरोध से मन-शक्ति और कायिक-शक्ति केन्द्रित होती है और जिस दिशा में वह लगेगी व्यक्ति को असाधारण सफलता देगी। इन्दिास यह बताता है, विद्या, वीरता, फत्ता आदि विषयों में उत्कृष्टतम सफलता पाने वाले व्यक्तियों में अधिकांश अवचारी

ये, वे वाहं जन्म से अज्ञकारी ये ज्ञा अपने ज्ञेय में लगकर
आजीवन अज्ञकारी बन गये। अब अज्ञापर्य की भाषना तौलिक
व पारलौकिक अभ्युदय के लिये अत्यन्त अपेक्षित है।

संयम की ही एक अभिधा अज्ञापर्य है, संयम अज्ञा को
महामात्रिकता की ओर व अमंयम
कीति नहीं, सिमान्त पैमात्रिकता की ओर ले जाता है। अज्ञापर्य
का पालन अन्तःशुद्धि व आत्म-शुद्धों के
विकास के लिये हो, वही हमका विद्युत् अन्त है। वहाँ हमें
राजवैदिक व सामाजिक दृष्टियों से आका बाधा है, वहाँ हमकी
गरिमा अत्यन्त नहीं रहती। आज वहाँ कुछ देशों में जन-संख्या
घटाने का यत्न हो रहा है, वहाँ संतति-निरोध के लिये सलाह दिया जाता
है और अधिक प्रजनन को दुरा बताकर नास्त निर्वन्धन किये
जाने हैं। जो देश जनसंख्या बढ़ाने के काम में हैं, उन देशों में
अधिक से अधिक संतति हो, वह प्रचार किया जाता है। जो
माताएं साल बच्चों को जन्म देती हैं उन्हें मातृगौरव के पदक से
सम्मानित किया जाता है। वह होना जाना भौतिक दृष्टियों को
प्रसुम्भता देने से उत्पन्न हुआ है। वहाँ संयम व अज्ञापर्य जीवन
का सिद्धान्त नहीं बनता, एक सामूहिक नीति बनती है। संयम
व अज्ञापर्य वह आधार है जो सब काल व सब देशों में
तिरपव्यत है। किन्तु देशों में जनसंख्या की हानि के लिये अज्ञापर्य
अपना मोह-विनाश को प्रोत्साहन दिया है, वह नीति के रूप
में भी हिलकर न होगी। इसके अन्त में नाना गुणों का
संकेत पर इसका निराप को अविष्य में होने वाला है। किन्तु
देशों में संतति-निरोध के लिये अज्ञापर्य या संयम की बात कही
जाती है, वह भी अज्ञापर्य है। क्योंकि संतति-निरोध के अन्त
से ही यदि अज्ञापर्य आवश्यक माना जाता है तो उस देश में

कभी संज्ञान-वृद्धि के लिये अज्ञान-अन्धकार को आवश्यक माना जाये, यह निश्चित है। अतः अज्ञान-अन्धकार को आत्मिक विकास का हेतु मानकर चला जाये, वही प्रयत्न है। अज्ञान-अन्धकार और संज्ञान के विकास में बहु प्रयत्न आदि की समस्याओं तो स्वयं हल होंगी। अज्ञान व अज्ञान-सामग्री की कमी में कुछ वर्ष पूर्व जब 'अज्ञान करो' यह आन्दोलन चला तब महात्मा गांधी ने कहा था—अज्ञान का उद्देश्य आत्म-वृद्धि होना चाहिये, अज्ञान तो स्वयं बचने वाला है ही। यदि हम अज्ञान के अभाव में उसकी पूर्ति के लिये "अज्ञान करो" आन्दोलन करते हैं तो अज्ञान की बहुलता में कभी "अज्ञान-सामग्री" का भी आन्दोलन करना पड़े। अतः आध्यात्मिक प्रयत्नों का उद्देश्य आध्यात्मिक हो रहे, वही प्रयत्न है।

अज्ञान के संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या ने गणित शास्त्रियों को चिन्तित कर दिया है। आत आंकड़ों के अनुसार सन् १९५३ से सन् १९५४ तक प्रतिदिन ७०,०००, प्रति भास बीस की हरेता लाख एवं समग्र वर्ष में लगभग अठ्ठाई करोड़ मनुष्य बढ़े हैं। ये आंकड़े मनुष्य-

संख्या को बाद देकर केवल वृद्धि-मंश्या के हैं। बढ़े-बढ़े समाज-शास्त्रियों का कहना है—जन-संख्या की वृद्धि इसी प्रकार होती रही तो कुछ ही वर्षों बाद नाना भयेकर समस्याएँ उत्पन्न हो जायेंगी। भारतवर्ष के कर्णधार भी इस समस्या को लेकर अपने देश के लिये चिन्तित हैं। समुद्रों-पार से मनुष्य बुलाये जाते हैं और संज्ञान-निरोध के विषय में मार्ग स्वेष्टा जाता है। यह एक आश्चर्य और संज्ञान की भी बात है कि भारतवासी आत्म-संज्ञान की बात को भूलकर अज्ञान-निरोध के कृत्रिम साधन पाश्चात्य लोगों से उधार लेना चाहते हैं। अज्ञान-अन्धकार को सिखाया जाने लगा है

संतति-निरोध के कृत्रिम साधनों में कोई हानि नहीं है और धीरे-धीरे जनता भी इस ओर बढ़ने लगी है। क्या यह अप्राकृतिक व्यवस्था नहीं है? क्या यह मानव-संस्कृति व संभवता की उन्नी बात है? महिलायें भी संतति-निरोध के विविध साधनों से आचरणा करवाकर गर्भस्वली नियंत्रण में आई हैं। तबालमर के और भी विविध कृत्रिम प्रकार आज समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या यह नहीं होता कि मनुष्य अपना भोग-विनाश बढ़ाने में मग्न है और कोई प्राणी उन भोग-विनाशों में हिस्सा बढ़ाने के लिये पृथ्वी पर पैदा न हो इसलिए वह कृत संकल्प है? ऐसी प्रकृतिवादी देश के निवेदित नहीं हैं, इससे जनता का शर्त घटेगा और कल्याण बढ़ेगा।

आज आवश्यकता है—मूलो हुई जनता को फिर से आत्म-संयम की बात सिखाया जाये। इससे उसकी आत्मिक शक्तियों का विकास होगा और लोकोत्तर अभ्युदय को वह प्राप्त कर सकेगी। आत्म-संयम के अतिरिक्त संतति-निरोध के बिना कोई भी राज्य एवं तुर्मन्तुन बचाव नहीं है।

कुछ लोग कहते हैं—राज्यपतिक जीवन में नहने वाले मर्यादा व्यवहारी तो बन नहीं सकते और केवल जिनो के नियंत्रण में संतति-निरोध की समस्या का कोई हल नहीं निकलना। ऐसे लोगों ने आत्म-संयम एवं व्यवस्था की विभिन्न मर्यादा को समझा नहीं है। आत्म-संयम की मर्यादा केवल यही एक मर्यादा नहीं है कि मैं एक साल में इतने दिन व्यर्थ का पालन करूँगा किन्तु उसके आगे भी उसके पाना रूप है। आत्म-संयम की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति वह भी प्रविष्ट कर सकता है कि इसी संसार होने के बाद मैं आजीवन व्यवस्था का पालन

करूँगा या एक एक सन्तान के बाद इतने वर्ष मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। अंतुः वही एक मात्र मार्ग है जिससे मनुष्य प्रकृति-विरुद्ध आचरणों से बचता है, संयम का विकास बढ़ता है और वह प्रजनन की समस्या से मुक्त होता है।

जब मनुष्य को भोगों में रान्ति नहीं मिली तब उसने समझा “भोग न भुक्ता यय मेव स्वदार-सन्तोष-व्रत भुक्ताः” भोग समाप्त नहीं हुये, हमारा

जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार भोग की अवास्तविकता से संयम आया। उसकी नावा मर्यादायें बनीं। मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, वह पहली मर्यादा थी, पर वह सर्वसाधारण के लिये अशक्य हुई, तो स्वदार-सन्तोष-व्रत का आविर्भाव हुआ। पूर्ण संयम नहीं तो वहाँ तक संयम हो पर हो अवश्य। मनुष्य पशु की तरह अनियन्त्रित हो न रहे, इस आधार पर दाम्पतिक व्यवस्था पैदा हुई। पतिव्रत व पत्नीव्रत धर्म समाज-व्यवस्था का एक अंग माना गया। परस्त्री-गमन व चैत्र्यागमन सामाजिक व धार्मिक सब दृष्टियों से हेय माना गया। भारतीय-संस्कृति में स्वदार-सन्तोष-व्रत की अक्षुण्ण महिमा मिलती है। रामायण आदि धड़े-बड़े ग्रन्थ, बड़े-बड़े पौराणिक कथानक इसी पतिव्रत-धर्म को संस्कारित करने-वाले हैं। प्राचीनकाल में पतिव्रत-धर्म को कितना सामाजिक महत्त्व मिला था वह राम और सीता के चरित्र से ही व्यक्त हो जाता है। लंका-विवच कर राम घर आये। सीता के लिये अपवाद उठा। जन-जन में चर्चा फैल गई। राम ने जिस सीता के लिये समुद्र पार कर राक्षस से लोहा लिया, अनगिनत आदमी मरे उसको परवाह न की, उसी सीता को यह मान

कर किन्ता वह अपने पतिव्रत-धर्म से लयलित हुई हो, पर से बिकल दिखे। उनका वस्त्रपथ वह नहीं कि राम का वह काम विचारपूर्ण था, पर उन मारी घटना से वह मजबूत हो सका है कि पतिव्रत-धर्म की मर्यादा का हम कला से किता डेवा मद्धत माना हुआ था। जिसके मन्देह में अयोध्या की जनता ने अपने महाराजा की महाराजी बत सीता को सम्मता नहीं दी और राम ने उनको सब कुछ 'जातवे हुये भी एक पल में सारा बोझ तोड़ डाला। अगु—स्वदार-मन्त्रोप-व्रत भारतीय धर्मों का तथा भारतीय समाज-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अगुव्रती के लिये उसका प्राचर्य अनिवार्य है। अगुव्रती यदि सहिता है तो उसके लिये उसी प्रकार में "पतिव्रत धर्म" अनिवार्य अपेक्षित है।

आज नये विचारों के सङ्क्रम में से एक चेला की विचार मज्जा में आ रहा है, जो दाम्पतिक विवाद-मुक्ति व्यवस्था को हटाकर स्त्री और पुरुष दोनों को इस विषय में मुक्त कर देना चाहता है। इसके पीछे 'नर्क' है, बहुत सामाजिकता में भी ऐसी कठोर दाम्पतिक व्यवस्था नहीं थी। पहले तो यह भी निर्दिष्ट नहीं है कि पहले दाम्पतिक जीवन की इतनी मुश्किल व्यवस्था नहीं थी, यदि एक पुरुष के लिये ऐसा माना जाये तो वह निर्दिष्ट मान लेना होगा—धीरे-धीरे मनुष्य में संघर्ष व मजबूत का विकास हुआ तो वही व्यवस्था का बल मिलता। ऐसी स्थिति में क्या वह अभीष्ट है कि मनुष्य संघर्ष व मजबूत की अविकसित अवस्था तक पहुँच जाये ? क्या जाना है विवाह एक बन्धन है। स्वतन्त्रता के युग में विवाह-सुक्ति बन्धन-मुक्ति है। विवाह बन्धन है वह ठीक है। जूनि-महाविश्व

ने इसे बन्धन माना है पर इससे मुक्त रहने वालों के लिये नृसुचर्याश्रम का विधान किया है। आज जो लोग कहते हैं, विवाह बन्धन है, इससे हमें मुक्त रहना है। वे मुक्त रह कर कीनसे आश्रम में जायेंगे ? यही जरा चिन्ता का विषय है।

स्वदार-सन्तोष के अभाव में परस्त्रीगमन व वेश्या-गमन को बढ़ावा मिलता है। समाज में वे दो घातक बुराइयाँ हैं। इस

विषय में कोई बहुत बड़ा मत-भेद नहीं

वेश्या व परस्त्री है पर सुधार का कोई सुदृढ़ मार्ग अभी प्रस्तुत नहीं हो रहा है। परस्त्रीगमन यह

अवैध व प्रदूषित अष्टाचार है पर वेश्याओं को तो लाइसेन्स भी दिये जाते हैं। यह एक प्रकार का व्यवसाय है। इसे समाप्त

करने के नाना अहिंसात्मक प्रयत्न मिल भी सकते हैं। विकासोन्मुख समाज में वेश्या-वृत्ति का होना एक सच्चा की बात है।

अनून वेश्या-वृत्ति के विरोध में अब तक सफल नहीं हुआ है। इदव-परिवर्तन का मार्ग ही इस विषय में प्रशस्त है, पर

वेश्या-वृत्ति को आमूल समाप्त करने में यह आवश्यक होता है। उन कारणों का पता चलाया जाये कि कोई भी स्त्री वेश्या क्यों

बनती है और उन कारणों को ही समाज में पैदा न होने दिया जाये।

वेश्या-वृत्त्य पूर्वजों से विरानत में मिली एक कुप्रथा है।

लोग कहते हैं—वेश्या-वृत्त्य का विरोध

वेश्या-वृत्त्य क्यों किया जाता है ? प्राचीन काल में

भी राजा, महाराजा, सम्राट्, धनीमानी,

अश्लील, विवाह आदि के उपलक्ष्य में व अन्य मांगलिक उत्सवों पर वेश्या-वृत्त्य को महत्त्व दिया करते थे। राज-दरबारों का तो

यह एक प्रमुख अंग ही रहा है। उन लोगों से पूछना चाहिये, यह किसने कब मान लिया कि प्राचीन काल में सब कार्य अच्छे

ही हुआ करते थे व उस समय किसी कुमरा का प्रचार नहीं था। बुराई और अच्छाई सब कालों के साथ चलती है। हो सकता है वर्तमान की कुछ कुप्रथाओं को लोग आज कुप्रथा नहीं समझ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी समझेगी और उस युग के लोग उस विरामस्थ की निधि को सदा के लिये समाप्त कर देने का प्रयत्न करेंगे। वैश्या-नृत्य का प्रचलन चाहे कब से हो हो, आज वो बहू सब प्रकार से क्षान्तिपद मित्र हो रहा है, इसमें कोई विचारक दो मत नहीं हो सकते।

इस वैश्या-नृत्य की कुप्रथा के कारण ही न जाने कितने युवक कुमरागामी होकर अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। लपटाल का विषय तो यह है, लोग वैश्या का मंगल-सूचक शकुन भी मान बैठे हैं। उनका विश्वास है कि विवाह में अन्वय मंगल-कर्मों की तरह वैश्या-नृत्य भी एक मंगल-कार्य है। किस बुद्धिमान को इस समय पर तरस नहीं आती होगी। सामाजिक मान्यताओं में भी अन्धविश्वासों का पार नहीं है। विवाह पुत्रवधू व पुत्री को सर्वस्व और माधनापूर्वक अपना जीवन बितानी है, यह तो एक अपशकुन और पतन की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई वैश्या शुभमङ्गल। अशुभ्रतो इन अन्धविश्वासों तथा कुरुदिवों से सर्वथा बच। वह इस प्रकार के नृत्यों का संयोजन न करे व वैश्या-नृत्य देखने के उद्देश्य से तथाप्रकार के समारोह में भाग न ले।

जो आचरण अश्राकृतिक है वह असमाननीय भी है।

अश्राकृतिक मैथुन का प्रसंग भी ऐसा ही अश्राकृतिक मैथुन है। किसी दिन यह एक विचार था ऐसे

विषयों पर लिखना व बोलना असम्भ्यता का सूचक है, वहाँ ऐसी बुराइयों से लोगों को बचाने के लिये

कुछ लिखना व बोलना जरूरी ही माना जाने लगा है। बहुधा इस अप्राकृतिक क्रिया से अपरिचित रह कर ही व्यक्ति उसमें फंसता है। यह बीमारी बच्चों से शुरू होकर युवक वृद्धों तक पहुँचती है। इसका कारण होता है कुलसर्ग और इससे होता है स्वास्थ्य, सौन्दर्य, साहस, ओज आदि सद्गुणों का नाश। अंगुव्रती भव्य इस दुराचार से बचे ही। साथ-साथ अपने बालकों को भी कुलसर्ग से बचाने को जागरूक रहे।

अंगुव्रती की निष्ठा ब्रह्मचर्य में है। अब्रह्मचर्य को वह त्याग्य मानता है। दाम्पतिक जीवन में भी अब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना उसका ध्येय होता है। एक मास में २० दिन का ब्रह्मचर्य यह उसकी साधना का आदि-चरण है। इससे आगे वह अपनी साधना को बढ़ाता जाये और अपने इस जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचने का प्रयत्न करे।

इस विषय में और भी विविध प्रकार से अपनी साधना को बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये। परस्त्रीगमन उसके लिये निषिद्ध है ही। अतः उसे चन्द्र-संयम व वाणी-संयम को भी भूलना नहीं है। वासना की वृद्धि से अन्य स्त्रियों की तरफ भाँकना भी एक मानसिक व्यवहार है। यही बात वाणी के विषय में है। अंगुव्रती साधना के केंद्र में है, पहले-पहल उसे मन पर विजय करनी है। यदि वह मन पर विजय पाने में सफल हुआ तो वाणी व काया पर भी शीघ्र ही विजय पावेगा।

बाल-विवाह जीवन के लिये एक घातक प्रया है। सध्व-समाजों में देखते देखते बालुत परिवर्तन अव्यक्त-विवाह आया है। बाल-विवाहों के दुष्परिणामों को समझ समझ कर लोग तत्सम्बन्धी हस्तक्षारों से ऊपर उठते जा रहे हैं, फिर भी अशिथिल व

रुद्धिचुस्त समाजों में इसका प्रचलन बहुत अवशेष है। राजकीय प्रविवन्ध भी सार्वभिक प्रतिवन्ध के अभाव में प्रसफुल हो रहे हैं। अणुव्रतों को मर्यादा है—१८ वर्ष की अवस्था तक तो वह मध्यचर्च का पालन करे ही। वह मर्यादा विद्यार्थी अणुप्रतियों के तिते रहे मदन की है। विद्यार्थी उक्त अवधि से पूर्व विवाह न करे और पूर्ण मध्यचर्च का पालन करे। अणुव्रती कन्याओं के लिये १२ वर्ष की मध्यचर्च-मर्यादा है वह उन अवधि तक तो मध्यचर्च का पालन करे ही। शन आता है अणुव्रती बालक, बालिका के मातापिता व अन्य अभिभावक यदि उनका विवाह नियमित अवधि से पूर्व करना चाहते हैं तो अणुव्रती बालक व कन्या क्या करे ? अणुव्रती का मार्ग कठिनाइयों का नो है ही। आदर्श रूप फल के साथ विघ्न रूप कटि होते ही हैं। आदर्शवादी का मार्ग मोकरून का नहीं होता। अणुव्रती युवक इस विषय में मानापिता से प्रभावित न हो, शयुत अपना आदर्श उन्हें समझाये। यदि वह अपनी निष्ठा को अहिम रख सका तो उसे अपने आदर्श से विचलित करने वाला कोई नहीं है।

अणुव्रती यदि रिता है तो अपने पुत्र व कन्या के विवाह उक्त मर्यादा से पूर्व न करे।

लड़के व लड़कियों के १८ व १२ वर्ष की मध्यचर्च-मर्यादा एक सामान्य मानदण्ड है। प्राचीन काल में मध्यचर्चाश्रम की २५ वर्ष की मर्यादा होती थी। उसे देखते वह बहुत कम है। अतः हम मर्यादा को जीवन-व्यवहार में जिसका लम्बावा आ सके, दितकर होगा। विद्यार्थी-जीवन १८ वर्ष तक समाप्त नहीं हो जाया। विद्यार्थी रहते विवाह का वन्दन ध्येय से बाधा है। बहुत थोड़े विद्यार्थी ही विवाहित जीवन के साथ

व्यवस्थित अध्ययन चला सकते होंगे। दूसरी बात व्यक्ति अध्ययन समाप्त कर आजीविका आदि को लेकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता और लड़के लड़कियों के रूप में उसका परिवार बढ़ जाता है। उस बड़े दायित्व को उसे अध्ययन छोड़कर वा समाप्त कर एक साथ उठाना पड़ता है। उसका जीवन-विकास रुक जाता है और वह जीवन भर के लिये उस भार से दबा ही चलता है। वह सौ-पचास रुपये कमाता है पर दो सौ रुपये मासिक के बिना उसका खर्च पूरा नहीं पड़ता। यह स्थिति उसके साहस को नष्ट कर देती है और उसे कभी उभरने नहीं देती। वह सदा निरतोज जीवन बिताता है। इसके बदले जो विद्यार्थी अपनी ब्रह्मचर्य-साधना में ही आत्म-निर्भर हो जाता है, वह अपने विवाहित जीवन की गाड़ी को भी आसानी से चला लेता है।

वृद्ध-विवाह सब प्रकार से वर्जनीय है। आवश्यकता तो

यह है सपत्नीक अनुव्रती भी ४५-५०

वृद्ध-विवाह वर्ष के पश्चान् पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन-
करे। उक्त उम्र में यदि स्त्री की मृत्यु

हो जाती है तब तो उसे पूर्ण ब्रह्मचारी होकर रहना ही है। वृद्ध-विवाह राजकीय कानून से वर्जनीय है और एक सामाजिक अभिशाप है। वृद्ध-विवाह की बुराइयों का कोई पार नहीं है। जब घर में पहली पत्नी के बच्चे हैं, वृद्धावस्था में दूसरी पत्नी आ जाती है और उसके भी अपने बच्चे हो जाते हैं, वह स्थिति में पारिवारिक जीवन की जो दुर्गति होती है वह तेरिनी का चिपय नहीं हो सकती। वृद्ध-विवाह एक महापाप इसलिये है कि एक वृद्ध अपने चन्द दिनों के आनन्द के लिये एक बालिका के समग्र जीवन को अभिशप्त कर देता है।

इदम-विवाहियों की कृपु के परवान् दुबरी विवाहों की
 जीवन दिन और जायेगा यह मोक्षक बड़ा दुःख होता है।
 उनके जीवन के जो मार्ग तो लड़ हैं ही, या तो वे लोक-साथ
 में अपनी उभरती हुई मानव-भावनाओं को दृष्टि-समाज
 को अभिरुच्य करती रहती हैं या गुप्त अन्तःकरणों के सेवकों पर
 चली जाती हैं। तीनों स्थिति हैं—वे अपने वैयक्तिक को प्रकट
 की इन प्रसन्नकर, इच्छा जीवन का जन्मो-अन्ति कर
 निर्गत जीवन विवर्ती हैं, वे सारा ही अवस्थाओं समाज को
 चाहे की ओर से जाने वाली ही हैं।

अन्तः का प्रतिक्रम्य और समाज सुधारकों की इन्हीं
 क्रांतियों के बिन्दु भी वस्तु-तः इदम-विवाह होते ही रहने
 हैं। बहुत सारे इन्हीं की ऐसे समाजों ने दुर्गात भी होगी है।
 एक समाज-सुधारकों के समस्त प्रयत्न ने विचक्षण पर
 पहुँचकर सारे जाते आते हैं। इन इदम-विवाह की किरण से
 इंसानों, सारे के चक्के में आ जाते हैं। ऐसा जाना है—अपने
 पेटने बातें उगोते लोग उन इन्हीं की कर्मा-कर्मों लड़कों के
 वदने लड़कों को स्वाह देते हैं। इन प्रकार इदम-विवाहों की
 आये दिन बर्तता होती रहती है। अनुजन्म का एक सुधार
 का है। वह वर्ष १२ वर्ष की आयु के बाद विवाह नहीं कर
 और ऐसे विवाहों के द्वि-तन्त्र-विवाहों व अन्तःकर्म भी
 न बने।

अपरिग्रह-अनुव्रत

परिग्रह क्या है ? भूमि, धन या भोग-विलास के अन्य साधन-प्रसाधन परिग्रह है ? नहीं, परिग्रह क्या है ? परिग्रह बहु-पदार्थ नहीं, वह व्यक्ति की आसक्ति है। संसार में अमंस्व पार्थिव पदार्थ हैं जिन पर किसी का मभत्त्व नहीं, वे किसी के परिग्रहभूत नहीं हैं। परिग्रहवाद से होने वाली समस्याओं को आज व्यवस्था-भेद से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसे नवीन अर्थ-व्यवस्था कहते हैं। वहाँ यह भुला दिया जाता है कि अर्थवाद का मूल आसक्ति में है न कि अर्थ में। व्यवस्था आत्मद्वि की उद्दीप्ति व अनुदीप्ति का एक हेतु हो सकती है पर वही सब कुछ नहीं। दूसरी ओर व्यवस्था की अपेक्षा कर केवल आत्मद्वि पर बल दिया जाता है वह भी एकान्तवाद है। समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित न हो यह एक दुःस्वप्न है। अर्थवाद के अनर्थों से परे किसी भी समाज-रचना की सफलता में व्यवस्था और अनासक्ति अपेक्षित है ही।

कहा जाता है बहुत पहले श्रम प्रधान युग था। उस समय परिवार के सब लोग मिल जुलकर साध्य नहीं साधन जीवन-व्यवहार के आवश्यक पदार्थ पैदा करते थे। कुछ खादमी एक काम करते थे तो परिवार के दूसरे खादमी दूसरा काम। एक

परिवार के मनुष्यों में आवश्यक परिग्राम के बदलारे का डंग था। यही से विनिमय शुरू होता है। एक व्यक्ति एक प्रकार का प्रेम करता था। ऐसा भ्रम दूसरों को नहीं करना पड़ता, दूसरे व्यक्ति उससे लिये दूसरी वस्तुएं पैदा करते। इससे पारिवारिक स्वतन्त्रता चलती थी। विभिन्न परिवारों के बीच में विनिमय की आवश्यकता बच्चे हुए पदार्थों के रूप में ही होती थी। तात्पर्य यह हुआ—आवश्यकता प्रधान थी, विनिमय गौण। किन्तु धीरे-धीरे उत्पादन-बल में ही लोग विनिमय के लाभ को सोचकर अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करने लगे। बहुत से परिवारों में पशु-पालन का भी प्रचलन था। वे गाय भेड़, बकरी और गायों के विनिमय से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। वही विनिमय आगे बढ़ा, नाना परिवारों की तरह गांवों, शहरों, ग्रामों व देशों में होने लगा। आवश्यकताएं बढ़ने लगी इसलिये अनावश्यक उत्पादन होने लगा और उस उत्पादन का ध्येय विनिमय अर्थान् व्यवसाय बन गया। विनिमय बहुमुखी होकर अचानक जटिल होने लगा। गेहूँ की बोरी का दाम दो बकरी, एक बोरी गेहूँ का दाम एक भेड़, जूने की बोरी का दाम पांच घेरे पड़, यह व्यवस्था कितने दिन चल सकती थी? सुझा का उदय हुआ। नारे विनिमय का सूत्रधार अब सुझा हो गई। अब दो बकरी खरीदने के लिये एक बोरी गेहूँ को मर पर उठाकर नहीं ले जाना पड़ता। गुप्तता बड़ा तक हो गई कि जेब में एक पैसा न होने पर भी व्यक्ति लाखों करोड़ों का व्यापार करता है।

मनुष्य ने अपने को एक साधक के रूप में अपनाया पर आज तो वह हमेशा साधक होकर उसके मिर पर चढ़ बैठा है। आजकारी मानवता अर्थवाद के चपकल में कुम्हिलत है। यही

अर्थ साम्यवाद, समाजवाद, सर्वोदयवाद के उद्गम का हेतु बना है। अर्थ-व्यवस्था का विचार आज मनुष्य का मूलभूत प्रश्न बन गया है। बड़े-बड़े विश्व-मुद्द उनहीं विचारों के संघटन और विघटन की प्रक्रिया में हो चुके हैं। सामाजिक जीवन में तो अर्थ का प्रभुत्व और भी शिखर पर आ पहुँचा है। मानव परमेश्वर को भूल कर पैसे के पीछे पड़ा है। क्योंकि समाज में वही तो उसको परखने का मानदण्ड है न ? एक ओर उद्दाम अहंतावादी और एक ओर कुश की मोंपदियाँ, एक और खाने के लिये विविध पशुवन और एक और दाने-दाने के लिये भूखमरी। अस्तु—विश्व की अशेष विपत्तियों और अव्यवस्थाओं इस अर्थवाद की सत्तावृद्धता का परिणाम है। इसीलिये वो किसी कविचेता मानस की आह निकल पड़ी है :—

अर्थ के उत्तुंग शिखरों से चली यह धार ।

जंगली शतरा: अन्तर्धों के विकट उद्गार ॥

दूक मानवता हुई जो थी इकाई रूप ।

रीत धन के हो गये और दीनता के कूप ॥

एक तर दुर्बल हुआ और एक दैत्याकार ।

अर्थ के उत्तुंग शिखरों से चली यह धार ॥

अस्तु—जिस मनुष्य ने अर्थ को पैदा किया, उसी मनुष्य को वह खाने दीड़ता है। मनुष्य अपना चराच कैसे करे, इस विषय को जब हम सोचते हैं तो अनायास ही 'पुनर्मूर्षिको भव' का पौराणिक आख्यान सामने आ जाता है। किसी जंगल में एक महायोगी रहता था। एक दिन एक मूषिक (चूहा) दीड़ता हुआ उसके पैरों में आया। योगी ने देखा पीछे से एक बिल्ली उसे खाने को दाँड़ी चली आ रही है। वह देखकर योगी ने चूह के प्रति कहा—“मार्जारो भव” अर्थात् तू भी मार्जार (बिल्ला)

हो जा। ऐसा ही हुआ। बिस्मि हुम देवाकर माम गई। किसी दिन कुना भार्जंग पर कमटा तब, रोगी ने कहा—“त्वमपि श्वा भव” अर्थात् तू भी कुत्ता हो जा। अब एक दिन व्याघ्र कुत्ते पर आया तब रोगी ने कहा—“त्वमपि व्याघ्रो भव” अब, सिंह आया तब रोगी ने कहा—“त्वमपि सिंहो भव” चूहा सिंह हो गया, सिंह चला गया। भूसा सिंह खाने के लिये इधर उधर देखने लगा। तभी रोगी पर दृष्टि पड़ी, खाने के लिये तब पर दृष्टांत भरवा आया। रोगी ने कहा—धृष्टात्मन ! तूने तुम्हें सूर्य के लिये बनाया अब तुम्हें ही खाना चाहता है ?—“पुनर्मूर्षिको भव” चूहा सिंह से पुनः चूहा हो गया। क्या स्थिति अर्थ र्थ है। मनुष्य ने विनियम-गुणमता के लिये हमारे को जन्म दिया और बड़ा हुआ आज हमको सारी मान्यता को निगलने का रहा है। निगल ही जायेंगे यदि किसी महर्षि शान्त ने अपनी सुपुत्र शक्तियों को उद्बुद्ध कर उसे “पुनर्मूर्षिको भव” का आशीर्वाद नहीं दे दिया हो—”

अर्थ क्या है ? मनुष्य के द्वारा मान्यता प्राप्त एक जड़ पत्थर। यह मान्यता सोने की मिट्टी, चांदी की मिट्टी, चमड़े की मिट्टी, कागज की मिट्टी। महत्त्व सोने, चांदी, चमड़े व कागज का नहीं, उसको दी गई मान्यता का है। यदि मनुष्य सोने को उतना ही महत्त्व दे जितना सोने को वो जोड़ा मोना हो जाता है और सोने को उतना ही महत्त्व दे जितना मिट्टी को वो सोना मिट्टी बन जाता है।

प्रश्न रहना है मनुष्य इस अर्थवाद के चक्कर से छुटकारा कैसे पाये ? आज वह विनियम तथा व्यवसाय का मायन नहीं, वह स्वयं व्यवसाय बन गया है। ऐसे से पैसा पैदा होता है। उस से उसका सम्बन्ध टूट गया है। अस करने

बातें साधनहीन रहते हैं। जिसके पास पैसा है चाहे वह सात पीढ़ी पहले किसी पूर्वज ने कमाया है। पैसे से पैसा कमाया जाता है। भोगोपभोग के सारे साधन पैसे से सुलभ हैं। यह सम्भव नहीं कि अर्थ-मुक्ति व कांचन-मुक्ति के लिये आज का मनुष्य पुनः उस वस्तु-विनिमय के युग में जाना पसन्द करे। ऐसी स्थिति में व्यवहार्य मार्ग यही रह जाता है—विनिमय-साधन से अधिक जो अर्थ की महत्ता समाज में बन गई है और वह जो सारे समाज-व्यवहार का राजा बन गया है उसे उस राजा पद से विदा दी जाये।

अर्थ को सत्तासुद स्थिति से स्थिति करने के लिये आज उस पर चतुर्मुखी आक्रमण है। शोषण उद्देश्य एक, मिटे, विषमता मिटे और मनुष्य-वाद अनेक मनुष्य के बीच एक व्यापक प्रेम की सृष्टि हो, इस लक्ष्य की ओर चलने के लिये नाना वाद चल पड़े हैं। वे सब वाद प्रवाद हैं। उन सब में स्व की श्रेष्ठता का आग्रह है। अतः मनुष्य के लिये नाना आह्वान बन गये हैं। चौराहे पर सड़ा आज का मानव वादों के तुमुल में बंधिर होता जा रहा है। वह किधर चले ? चारों ओर का एक साथ होने वाला आकर्षण उसकी शक्ति को क्षुण्णित कर रहा है फिर भी उसे चलना है। अन्यकार में किसी नद्वय का आलोक खोजना है।

आज एक ओर विघटनवाद के नगाड़े बज रहे हैं। ध्वंस के आवरण में एक नई सृष्टि के निर्माण का स्वप्न देखा जा रहा है। अबुद्ध मानव को बताया जा रहा है—“संघर्ष करो, संघर्ष सृष्टि का अविच्छिन्न नियम है।” जड़ का संघर्षजन्य गुणात्मक परिवर्तन ही चेतना (आत्मा) का आविर्भावक है।

सड़ के अन्तिम विकसित परंपरा से अधिक चेतना कुछ नहीं। संघर्ष में निपटता यह मानव सामाजिक संघर्षों से स्वास्थ रह सकेगा। समस्याओं की धुरी अर्थवाद है। उसका लक्ष्य सचा से सम्भव है और सचा का निपट हिंसात्मक वर्ग-विग्रह से। सचा का उपयोग निवन्त्रण और विरोधी विचार के उन्मूलन में करो। भूमि, जल, उत्पादन के अरोप साधनों के बेमेल विचारों पर शाश्वत अंकुश रखो। हर व्यक्ति से मतवादा श्रम लो, उसे समाज-कर्म का एक कुर्बा बना डालो, तभी इस समाज-कर्म में मर्यादीणता पैदा होगी और वह चालू में चलता रहेगा।”

“अपनी लक्ष्य-मिथि के विषे हिंसा और अहिंसा, सत्य और असत्य तथा झुसई और भलाई में कोई भेद-रेखा मत खींचो। अरेय के लिये व्यवहार हिंसा में यदि रक्त की नदियां बह जायें, मानव-मेदिनी कांप उठे और चारों ओर आनक छा जायें तो समझे अन्तान्ति के आसार सामने आयें हैं। यह हिंसा के उन्मूलन के लिये और अहिंसा के प्रतिष्ठापन के लिये है। हिंसा के द्वारा हिंसा के कारण दूर होंगे और तब अहिंसा स्वयं अभिव्यक्त होगी—तब रहेगा वांछित न वनेगी बाह्यरी।”

आज यह निवन्त्रणवाद बनाना है—विश्वास रखो जब कस्त विचार परिवर्तन होंगे सभी कोपदी और सहज, सभी और विधेय में तथा सजदूर और साक्षिक में अवस्थित विपमता का अन्त होगा।”

इधर से उरा अघर ध्यात होते ही मनुष्य मुनका है—

“आर्थिक विपमता का शमन आवश्यक है और सामुदायिक व्यवस्था ही उसका एक मात्र इह है। निर्विध कर्म-संग्रह

का नाम ही समाज है। एक के लिये सब और सबके लिये एक, वही समष्टिवाद का मूल मंत्र है। उसके लिये विपमता का अपनयन और एकता का उन्नयन हिंसा, बर्बरता और रक्त-कल्पित के आधार पर सोचना एक अन्नः स्थित पाशविक वृत्ति का परिणाम है।"

रोटी और कपड़े का प्रश्न एक ओर समाजीकरण से तोला जाता है तो दूसरी ओर साधन सम्पन्नता ही उसका एक मात्र हल माना जा रहा है। उत्पादन के साधन बढ़ाओ, देश को सब प्रकार से सम्पन्न बनाओ, देश में एक भी आदमी बेकार नहीं रहेगा, न भूखा। यह वाद आवश्यकता और आविष्कार दोनों को बढ़ाने की नीति का पोषक है।

अणुव्रत-आन्दोलन की दृष्टि है—सृष्टि का सहज नियम संघर्ष नहीं, प्रेम है। संघर्ष मानवीय सम्बन्धों के लिये कँची है और प्रेम सुई। चैतन्य गुणात्मक परिवर्तन का परिणाम नहीं, वह सृष्टि का एक शाश्वत धर्म है। पार्थिव नेत्रों से जो दृश्य है, वही सब कुछ नहीं। चित्तिज के उस पार भी मानव का अस्तित्व है, वही मार्ग प्रशस्त है जिससे जीवन के उभय पक्ष सदा आलोकित होंगे।

रोग की जड़ अर्थ नहीं किन्तु अर्थ में निहित निष्ठा है जो केवल भावना-सापेक्ष है। अर्थ और तत्सम्बन्धी पदार्थों के नियन्त्रण में भावना का नियन्त्रण नहीं होता। अर्थ-नियन्त्रण विपमता का स्थायी समाधान नहीं है। आम खाने से जो व्यक्ति रोगी है उसके हाथों से आमां को छीन लेना एक बात है और समझा बुझाकर आम खाने से उसके हृदय में ग्लानि पैदा कर देना दूसरी। पहली अवस्था में रोगी की आत्मा

बढ़ती रहती है, वह आम माने के अनुसार ज्यादा है और
अवसर पाते ही निबन्ता की आंख में पल झोंक देता है।
दूसरे प्रयोग में व्यक्ति स्वयं प्रबुद्ध होता है। वह सुधार एवं
विवेक की आधारशिला पर होता है। अतः उसमें स्वाभा-
विकता और स्थिरता रहती है।

वर्ग-विग्रह के द्वारा वर्ग-समाप्ति की बात भी कम अमना-
वैज्ञानिक नहीं है। वह अपूर्ण और अमानवीय ही नहीं, वह
वर्ग-विहीन समाज-रचना में सफल हो सकेगी, ऐसा नहीं
लगता। पूँजीपतियों को नाम गेप कर वा उन्हें संग्रस्त कर
अधिकार में लाने और राजा को वस-धाम भेजकर वा
पदच्युत कर उसके स्थान पर किसी बधिर को दूसरा नाम
देकर गद्दी पर बैठाना, दोनों को ही अति अन्तिम परिणाम
की दृष्टि से देखें तो शासन-सूत्र के संचालन में परिवर्तन के
अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हो सकता है एक वर्ग की विप्लव
सहस्रभूति से एक बार ऐसा लगे कि वर्गीय चेतना समाप्त
हो गई है किन्तु किसी भी विचारक का हृदय हम बात की
साक्षी नहीं दे सकता। जो वर्ग पारायण पंक्ति में मोचा गया,
खमोटा गया और तेजा-विहीन किया गया वह विजयी वर्ग
की अवीनता स्वीकार तो कर लेता है लेकिन समय आने
पर उसका पराभव किसी अप्रत्याशित विस्फोट का रूप
धारण कर सकता है।

वह तो स्पष्ट ही है कि पराजित वर्ग में विजयी वर्ग के
प्रति सीद्दार्थ नहीं होता पर विजयी वर्ग, जिसको केवल प्रति-
पक्ष के प्रति अपने हृदय में और समाज में धृष्ट, द्वेष और
म्लानि का समावृत्त कर ही विजय प्राप्त हुई है, विजित वर्ग को

समान अधिकार देकर अपने प्रेम से ओत-प्रोत कर ले, यह असम्भव है।

हिंसा के द्वारा हिंसा के उन्मूलन और अहिंसा के प्रतिष्ठान की प्रलोभन प्रत्यक्ष धोखादेही है। स्याही से सना वस्त्र स्याही से धोने की मूढ़ परम्परा अब तक नहीं चली। अब यदि चली तो मनुष्य का यह एक महान् दुर्भाग्य होगा।

आगे यह नवोदित वाद बताता है कि रक्त-क्रान्ति से परे रहने पर भी अति नियन्त्रण की बात विचारणीय है। उसमें भी यह देखना होगा कि मनुष्य की स्वतन्त्रताओं पर तो उससे प्रहार नहीं होता। यह समाज-यंत्र किसी वर्ग विशेष के द्वारा संचालित हो पर स्वाभाविकता तो इसी में है कि वह समाज-यंत्र स्वयं चालित रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ध्याप उसमें पुर्जा बनकर जुड़ा रहे।

साधन-सम्पन्नता की बात भी इस वाद के साथ कम भेल खाती है, क्योंकि वहाँ साधन साध्य का रूप ले लेता है। यदि रोटी और कपड़े को सुजभता को ही जीवन का साध्य बना दिया जाये तो रोटी और कपड़े के सस्ते सौदे पर मनुष्य को बिक जाना होगा। सुख और शान्ति भौतिक सामग्री जुटाने में नहीं अपितु भौतिक आवश्यकताओं को अल्प कर अन्तःचेतना को जागृत करने में है।

आज मनुष्य गरीब है इसलिये उसके पास इच्छित मोग-सामग्री नहीं है। कल उसे मोग-सामग्री मिल गई पर इच्छाचें बसनी ही आगे और बढ़ गई तो सारी जोड़ का परिणाम होगा गरीबी और दरिद्रता क्या है ?—इच्छाओं की अटुप्ति।

जिसके पास एक हजार रुपये हैं और वह पाँच हजार में सन्तोष करने की सोचता है। उसके घर में चार हजार की गरीबी है पर पाँच हजार होने पर यदि वह पच्चास हजार पर सन्तोष लेने की सोचता है तो उसकी गरीबी बृद्धक पैतृर्णम हजार की हो जाती है। दुःख और व्याधि भी उसी ही मात्रा में बढ़ जाते हैं। जब आसमी साबनाओं को करोड़ों और लाखों पर ले जाता है तब तो उसकी गरीबी और बढ़ेगी वह पार ही नहीं रखता। प्रश्न रहता है, आद-वता फिर कहाँ है ? आद-वता न सदस्य में है और न अरब में और न बड़ मव में है। जीवन का सत्य शान्ति और सुख को प्राप्त करने का होता है। इन भी मनुष्य इसीलिए अन्तित करता है। जितने दुःख में शान्ति और सुख का आरम्भ होता है वहाँ उसकी आक्यता माननी चाहिये। शान्ति और सुख वहाँ से शुरू होता है जहाँ से मनुष्य का सन्तोष व इच्छा-निरोध साबसा के कुविचारों को भाग आने से सतकार देता है। वह सन्तोष सहस्र में भी आरम्भ हो सकता है और लाखों व करोड़ों में भी और विशेष बात यह है अर्थ के मनुष्यो अभाव में भी इसका आरम्भ हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं जहाँ से वह सन्तोष आरम्भ होता है वही सुख के उद्गम का केन्द्र बिन्दु है और वही से सुख का स्रोत यह निकलता है। सुख की मात्रा में भदा विलोम होता है, अनुलोम नहीं, अर्थात् साबसा जितनी अल्प होगी, सुख की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। लाखों और करोड़ों पर विश्राम लेने की अपेक्षा सहस्रों पर बिगम लेने वाला अधिक सुखी होगा तथा अपने पास कुछ भी न रखकर सन्तोष मानने वाला और अधिक सुखी होगा।

“इच्छाओं को बढ़ाओ, रहने सहने के स्तर (Standard of living) को ऊँचा उठाओ” का लालसावाद लालसावाद आज विश्व के अन्तुमवों में भी सरा नहीं उतर रहा है। लालसा-

वाद के आधार पर भौतिक विज्ञान का विकास हुआ। मनुष्य को अन्न और वस्त्र निष्पादन के निरुपम शान्त्रिक साधन मिले। वातायान को सुगम बनाने के लिये जलयान, वायुयान, वाष्पयान आदि उपहार रूप में उसको मिले। और भी बिजली, पंखा, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि असीम उपकरण उसे वरदान रूप होकर उपलब्ध हुये। उन साधनों के सामर्थ्य से वह भीमकाय समुद्रों और महासमुद्रों में मंछत्रियों की तरह तैरने लगा, अनन्त आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगा पर उन भौतिक साधनों में ही निर्द्वन्द्व आनन्द मानने वाला मनुष्य मानवोचित स्वभावों को भी भूल गया। साधन बढ़े, लालसा बढ़ी पर उन साधनों का समान वंटवारा कैसे सम्भव था? उसी का परिणाम हुआ अणुबम और उद्‌जनघम जैसे प्रलयकारी अस्त्र मनुष्य ने अपने हाथों बढ़े। हिरोशिमा और नागासाकी में अणु शस्त्रों का पहला प्रयोग हुआ। लाखों मानव एक साथ काल-धर्म को प्राप्त हुये पर लगता है मानवता तो उसमें करोड़ों की ही अस्त हुई। आज भी उन अस्त्रों की विभीषिका वायु-मण्डल के कल-कल पर छाई हुई है। मानव एक सृष्टि के लिये भी निश्चिन्त नहीं हो रहा है। न जाने कब उन प्रलयकारी अस्त्रों का विस्फोट कर समानता के नाम पर समस्त मानवता को भी निगल जाये।

संसार में दिन और रात के प्रसंग की तरह स्वाग और भोग का भी एक चक्र चलता है। स्वाग आवश्यकताओं का से सुस्थिर होकर जब व्यक्ति उठता खड़ा करता जाता है तब उसकी वृत्ति भोग की ओर बढ़ती है। वह सोचता है सम्भवतः इससे भी अधिक सुख मुझे वहाँ मिले। भोग की पराकाष्ठा पर पहुँचकर वो उसे निराशा होती है वा अनुभव और दृष्टि का वम जैसे भयानक अन्त उस मीठ के लिये नखभरते है वह वह पुनः स्वाग की ओर मुड़ता है। दोनों में प्रथम अन्त है, वह कोई अन्त की बात नहीं पर शब्द रचता से वह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भोग का अन्त स्वाग है। सारांश में जाने से स्वाग का महत्त्व पटा नहीं किन्तु उसमें और चार चीजें लगे हैं। महत्त्व हुआ भोगों में जब विश्व की शान्ति नहीं मिली तब स्वाग का उदय हुआ। इसलिये स्वाग उत्तरपूर्व है और मनुष्य के अनुभवों का परिणाम है। आज की परिस्थितियों में भी सत्त्वमात्रों को वद्वत्त्वों के स्थान पर कर्ममात्रों के उत्प्रेषण की बात संसार के किताबों में गूँज करी है। यह निर्विवाद है कि इच्छा-पूर्वक आशु-इच्छाओं को अन्त करवा हुआ व्यक्ति हमेशा सुख की ही ओर बढ़ता है। किन्तु आज मनुष्य का जीवन दृष्टिपरक न होकर समष्टिपरक है। धन रहता है उस समष्टि से शोषण, विपन्नता आदि कैसे मिलें ? क्या हम नमस्ति को तोड़कर मनुष्य को दृष्टि की तरफ बढ़ना सेवक है ? तहाँ एक विश्व, एक देश, एक समाज, एक परिवार आदि इकाइयाँ टूट कर एक मनुष्य बड़ी शोष रह जाता है। समष्टि दृष्टि में लगे परिणत हो जाती है, शोषण, विपन्नता, अन्याय,

परतन्त्रता आदि अपने आप लुप्त हो जाते हैं पर ऐसा कोई भी समाज-शास्त्री नहीं चाहेगा । वह अन्यवहार्य भी है और मानव के स्वाभाविक विकास में पिलोम भी । मानव-जाति का सहज प्रवाह अब तक नदधि से समष्टि की ओर बढ़ता आ रहा है । एक परिवार से बढ़ एक विश्व के निर्माण पर पहुँचने के लिये कटिबद्ध है ।

आवश्यकताओं के अत्योत्करण का एक रूप वह भी सामने आ रहा है । मनुष्य को यंत्रवत् बनाने वाले यांत्रिक युग से पीछे हटो । यांत्रिक साधनों एवं प्रसाधनों के कारण ही शोषण बढ़ा है । किमान रुई पैदा करता है किन्तु यही रुई मिल में जाकर धोती जोड़ा बनती है, वही धोती जोड़ा सेल-एवेन्टों के हाथ से निकल कर जहाँ तक उसी ग्रामीण तक पहुँचता है वहाँ तक मुनाफा चढ़ने-चढ़ने इतना भारी हो जाता है कि किसान की आपदनों को देखते हुये मिल में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग उसे हमेशा के लिये कर्जदार ही रहता है । इसलिये आवश्यकताओं के अत्योत्करण का वह मार्ग सर्वसाधारण को इस ओर प्रेरित करता है । मिल से तुम चरखे पर चले आओ । मोटर, हवाई जहाज, रेल गाड़ियों को छोड़ कर यातायात के लिये बैलगाड़ियों का ही सहारा लो । विजली को छोड़कर दिया जलाओ, ट्रैक्टरों को छोड़कर बैलों से हल चलाओ । बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में धन को केन्द्रीभूत होने दो । इस प्रकार अर्थ के विकेन्द्रीकरण से गृह-उद्योग बढ़ेगा और शोषण अपने आप मिटेगा । आरम्भ समारम्भ के हेतुभूत यांत्रिक साधन-प्राधान्य से हट कर सहस्रों वर्ष पूर्व के युग में चला जाना शोषणहीन समाज की रूपरेखा तो प्रस्तुत करता है किन्तु वह आज के मानव-समाज को

संजूर हो तब न...? मनुष्य स्वभावतः विकासशील प्राणी है। सुविधावादी उसके जीवन का मित्रान्त है। आज वहाँ वह अपने का विश्वास करता हुआ बड़ी-बड़ी मिलों के निर्माण में मग्न हो गया है। क्या वह उस स्थिति तक चर्चित जाना चाहता ? वह उसके सुविधा और विकास का शत्रु है। जिसका कारण वह महीनों से नहीं बना सकता था, उतना आज यदि घंटों में बना आसता है फिर वह बड़ी कार्य में महीनों लगाने का प्रयत्न करेगा, वह असम्भव तो नहीं किन्तु चर्चित तो आवश्यक है। संपत्ति से निर्माण में विश्वास और सुविधा करता हुआ वह आज भी बड़ी-बड़ी आधुनिकताओं के निर्माण पर संतुष्ट है, दीपक के शब्द साम्य और अन्तर्धान प्रकाश से वह अनेक शक्तिधियों के केन्द्र विश्व-सामर्थ्य का सन्नेह पर सक्त है। जब इसे इन सामर्थ्यों को छोड़कर चर्चित चलने की बात आशिर हो नहीं कुछ उपहासमूलक भी लगती है। इसका वही उपयोग हो सकता है जो दरोह भी करता है। हमसे भी सर्वश्रेष्ठ इसा हो सकती है किन्तु हमका कोई महत्त्व नहीं यदि रोमी इसे सह नहीं सकता हो।

समाज का केश माने या न माने तब भी आदर्श-आदर्श ही हैं। आदर्शवादी को तो यह पर चतना ही चाहिए वह एक विचार है। वह ठीक है मनुष्य आदर्श-विस्तृत न हो। वैयक्तिक जीवन में वह किसी भी कठोर मार्ग पर जाने उद्यत नहीं किन्तु वहाँ वह समाज को साथ लेकर चलना चाहता है वहाँ उसे आदर्श को व्यवहार्य बनाने के लिये कुछ सम्मेलन मान लेने पड़ते हैं। आदर्शों से विग्रह है, व्यक्ति स्वयं आदर्शकारी होकर चले किन्तु सन्तुष्ट मानव-जाति के लिये उसी आदर्श पर चलने का बड़ी आवश्यक हो तो वह

सम्भव प्रयत्न नहीं माना जा सकता। समाज को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिये एक-पत्नी-व्रत आदि नाना श्रेणियाँ उसके सम्मुख रखनी होंगी। जब वह कठिन या असम्भव लगता हो कि सारा समाज एकाएक वन्त्रमुक्त हो जायेगा तो उस स्थिति में अन्य व्यवहार्य मार्गों की अपेक्षा होती है। आज का मानव-वस्तुस्थिति तार्किक है। अन्वीक्षण के इस सिद्धान्त पर वह यह भी कहते नहीं चुकता, यदि पीछे ही चलना है तो रेलगाड़ी ने रेलगाड़ी तक ही क्यों। पदयात्री ही होकर हमें गुरु-मानव के युग में चला जाना चाहिये। यदि कहा जाता है, रेलगाड़ी व चरखा जीवन की अल्पतम व अनिवार्य आवश्यकताओं में आ जाते हैं, पर यह अनिवार्य मर्यादा भी तो एक कल्पित रेखा ही है। किसी दिन मनुष्य बिना वस्त्र व बिना भोजनियों के भी तो रहता था।

शोषण और संघर्ष को मिटाने का एक विचार समाजीकरण है। यह सोचा जाता है मनुष्य अपनी स्वाभाविक गति से सांक्रिक-व्यवसायिक समाजीकरण की सुरुवात सभी दिशाओं में कर रहा है पर वस्तुओं के साथ यह वैयक्तिक सम्बन्ध न छोड़े।

एक परिवार की तरह सारा देश भ्रम करे और परिसर को बटवारे से भोगे, इसमें न कोई संघर्ष रहेगा और न कोई शोषण। कुछ कहते हैं समाजीकरण की इच्छा बड़ी से बड़ी हो और यथासम्भव सारा देश एक ही इकाई में हो। एक विचार है, वे इच्छाएँ निम्नी छोटी होंगी, वर्य की सफलता उतनी ही अधिक होगी। कुछ भी हो मानव-जाति के लिये यह तो अभीष्ट न हो कि वह जीवन की सारी शक्ति

समाजपर व्यक्ति या समष्टि रूप में अपने भौतिक पक्ष को ही प्रथम यत्नाता जाये। आध्यात्मिक उत्पत्ति के अभाव में भौतिक उत्पत्ति मानव के स्वस्थ शरीर में पचायाव है। उसका विराट्क परिणाम आज की विश्वस्थिति में सफल सामने आ ही चुका है। अतः विभिन्न विचारों के मध्य से यही तथ्य प्रगट हो रहा है कि जीवन-व्यवस्था व्यक्तिपरक न रहे और भौतिक माद्यों की अतिवृद्धि व्यक्ति व समाज के विकास का ध्येय न बने। रेश्मी व कपड़ा मानव-जीवन का सर्वसंगोष्ठ प्रत्येक है। उसकी व्यवस्था में ही वह अपने जीवन की सारी शक्ति समझ करके यह दर्शित हुई। मानव का परम ध्येय तो आध्यात्मिक विकास है। तौलिक और गैरतौलिक दोनों ही प्रश्न आणु के विकास से नहीं किन्तु आत्मा के विकास से समुद्ध बनेते हैं। अनुपम-जीवन-व्यवस्था के आधार पर चलते चलते समाज रोटी और कपड़े के विचार में ही अपनी मारी शक्ति का व्यय नहीं करेगा अतः उस समाज में भौतिक आभुदय की वान नग्नता अतः आत्मिक आभुदय की बात प्रमुख होगी।

अर्थ-संकट की समीप भावना व्यक्ति के जीवन में एक क्षण भी विनाश नहीं होने देती। व्यक्ति अर्थ-संकट काटना है और यह जीवन भर होना और सदा रहना है, पर उस दौर में हमारे जीवन का लक्ष्य उससे भी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। फगियाय, जीवन का अन्त आ जाता है पर बीड़ का अन्त नहीं। जिस व्यक्ति के पास १०,००० की पूंजी है वह ४० हजार का संकल्प कर बैठता है। ४० के निकट पहुँचते ही उसका संकल्प लाख तक बढ़ जाता है। करोड़-

पतियों और अरवपतियों को भी हमने इस ढाँड़ में विश्राम पाते नहीं देखा। अर्थ-संग्रह की इस असीम लालसा से मारा जीवन क्रान्त हो जाता है। व्यक्ति को यह भुला देना पड़ता है कि मेरे जीवन का और भी कोई पावन ध्येय है। उसके जीवन की सारी शक्ति केन्द्रित होकर इसी अर्थ-लालसा की ज्वाला में भस्मसात् हो जाती है और जीवन अन्यान्य अशेष आनन्दों से रहित होकर विरस हो जाता है। इसलिये आवश्यकता है अशुद्धि अपने जीवन की समस्त देवी शक्ति को अर्थ-संग्रह में ही न होम कर अन्यान्य आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिये भी उभे बचाये। वह मार्ग क्या हो वह एक समस्या है। व्यक्ति देश और काल आदि की नाना अपेक्षाओं से घिरा हुआ किसी एक ही मर्यादा से बांधा जा सके वह मर्यादा का अगला स्तर है; उससे पूर्व व्यवहार्य मार्ग नहीं बनता। व्यक्ति समाज, देश, काल आदि के अनुपात को ध्यान में रखते हुये स्वयं एक अर्थ-संग्रह की मर्यादा करे। मैं अपने जीवन में इतने से अधिक अर्थ-संग्रह नहीं करूँगा। अशुद्धि की यह मर्यादा व्यक्तिगत जीवन के लिये और सामाजिक स्थितियों के लिये वही हितकर होगी। अर्थ-संग्रह की एक निश्चित मर्यादा होने से अशुद्धि अन्यान्य आध्यात्मिक क्षेत्रों के विकास के लिये समय बचा सकेगा और समाज में जो आर्थिक विषमता एक भीषण रूप ले रही है, उक्त मर्यादा उसे बटाने में महत्त्वपूर्ण योग करेगी।

व्यापारियों में जिस प्रकार मिलावट और झूठे तोल-माप का प्लेग फैला है वसी तरह राज-कर्मचारियों में रिश्वत की एक महाभारी फैली हुई है। राजकर्मचारी उक्त

दुराडों का नाम लेकर व्यापारियों को धोसते हैं, और लंचा का नाम लेकर व्यापारी राजकर्मचारियों को। अपनी-अपनी कपजोरी के कारण एक दूसरे के सामने तिर मुका देते हैं; कोई किसी का इलाज नहीं कर पाता। प्राचीनकाल में भी लंचा-ग्रहण का उल्लेख मिलता है। उस समय भी उसे एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। जो राजकर्मचारी लंचा-ग्रहण में पकड़ा जाता, राजा उसे कठोर से कठोर दण्ड देता। लंचा-ग्रहण आज भी एक भारी अपराध माना गया है। प्राचीनकाल में लंचा-ग्रहण करने वाले महत्तों में कोई दो चार मिलते थे और आज लंचा नहीं ग्रहण करने वाले सहन्तों में दो चार मिलते हैं। आज तो पदाधिकारी वह कहते हैं कि केवल अपने वेतन के भरोसे पर तो हमारा जीवन-निर्वाह भी नहीं होता। हमें एक राजकर्मचारी के स्तर से रहना पड़ता है। हमारा वेतन तो हमारी आवश्यकताओं के लिये आटे में नमक वरावर होता है। वे कहते हैं राज-कर्मचारी होकर रिश्वत न लेना यह एक असम्भव अनुष्ठान है। यह सब व्यर्थ का प्रवाद है। अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिये परिस्थितियों का आवरण ढाड़ना है। अपने रहन-सहन का एक ऊँचा स्तर बना कर उसकी पूर्ति के अवैध उपाय सोचना अवांछनीय है। जीवन का व्यवहार्य मार्ग तो यह कहा जाता है, अपनी आमदनी के अनुसार व्यक्ति अपने रहन-सहन का स्तर बनाये। यहाँ बात सही हो रही है, पर उन समाधानों को कभी नैतिक नहीं माना जा सकता। सौ में दो चार जो आदर्शवादी राजकर्मचारी होते हैं क्या वे अपने जीवन को वेतन के आधार पर नहीं चलाते हैं? प्रसुप्त देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव बड़ा प्रखर

होता है और वे अपने क्षेत्र में तरकीब किये जाते हैं। हौं कभी-कभी ऐसे कर्तव्यनिष्ठों पर अकर्तव्यनिष्ठों का प्रहार होता रहता है क्योंकि वे उनकी उन्नति को सहन नहीं करते पर उनके दुष्प्रयत्नों से उन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का बिगड़ता कुछ भी नहीं है। अणुव्रती कर्मचारी किसी भी स्थिति में लंघन-ग्रहण न करे। जीवन-यापन में कठिनाइयाँ भी आये तो उन्हें भेले।

जनतंत्र शासन का मूलधार मतदान है। नीचे यदि सुदृढ़ होती है तो उस पर घड़े से बड़ा प्रसाद जनतंत्र और स्वयं हो सकता है। जनतंत्र भी तभी मतदान स्वस्थ रह सकता है जब मतदान-व्यवस्था निर्दोष हो। एकतंत्र व्यवस्था में एक या कुछ व्यक्तियों का सम्बन्ध ही शासन-व्यवस्था से रहता है। तबका जैसा चित्र वैसी ही शासन-व्यवस्था। जनतंत्र में शासनतंत्र की स्वतंत्र और हेयता के लिये व्यक्ति-व्यक्ति उत्तरदायी है। वह तो एक डेरीघर्म की तरह है जिसमें साधारण, सम और उत्कृष्ट श्रेणी का दूध आकर मिलता है और वह एक रस हो जाता है। दूध की श्रेष्ठता व अश्रेष्ठता इसी पर रह जाती है कि उसमें मिलनी मात्र में घुरा दूध वहाँ परस्पर मिलता है। यही बात जनतंत्र-शासन-व्यवस्था की होती है। श्रेष्ठ और साधारण व्यक्तियों के शासन से शासन-सूत्र गढ़ा जाता है। उसकी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता में वे सभी व्यक्ति उत्तरदायी हैं जो मतदान में सम्मिलित हुये हैं। जनतंत्र की सफलता तभी सम्भव है जब जनता का धार्मिक व नैतिक स्तर बहुत ऊँचा हो जाता है। मतदान में यदि व्यर्थ का प्रभाव पड़ जाता है और व्यर्थ के द्वारा मत खरीदे जा सकते हैं तो सुनिश्चित है देश

का सबसे शान्त-सुख पूर्वापान्तों के हाथ में होगा। यदि जातिवाद और सम्प्रदायवाद के आधार पर महान् बल धरना है तो उसका परिणाम होता है, वह शान्त-स्वस्थता किसी बड़ी जाति व किसी बड़े वर्ग के हाथ में होगी। पर ये सारी बातें आज के युग में अशंकाणीय नहीं हैं। अतः अन्वेषणात्मा मतदान में चरित्र व योग्यता ही महत्वपूर्ण मान-दण्ड हो जाते हैं। शान्त काल में आज की तरह व्यापक रूप से जनता स्वयम्भूत का दण्ड नहीं हुआ था, पर जितना भी हुआ था उसमें इस बात पर अधिक बल दिया गया था कि उम्मीदवार का चरित्र कैसा है। उस काल में उम्मीदवार की चरित्रिक योग्यता सम्बन्धी कुछ सर्वादायें निर्दिष्ट भी थीं। आज की तत्काल सर्वादाओं की अपेक्षा है। मतदान के लिये मत देने और देना यह एक ऐसी बीमारी है जो सारे शासन-तंत्र को दूषित करती है। जहाँ पर व्यक्ति अपने के मति पर अपना मत देता है वहाँ पर समझना चाहिये समुप्य ने अपनी बुद्धि भी बेच ली है। नागरिकता के लिये मत देना अधिपत्य है। उसमें उसकी व्यक्तिवादी मनोवृत्ति रहती है जो कि समष्टिपरक समाज व देश के लिये अत्यन्त अहितकर है। जहाँ व्यक्ति केवल अपने मनोप मानता है मुझे शक्य अपने मित नये। वह यह नहीं सोचता मेरी इस शक्ति का समाज और देश के दिलों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ? वह इस बात का भुल जाता है कि जो उम्मीदवार अपने बाट-बाट कर कुरसी पर पहुँचता है वह ऊर्ही अपने को विश्ववर्ष आदि नाना अनेप जगहों से पुन. बढोरेगा।

प्रश्न रहता है कि क्या है ? मतदान के लिये अपने देने वाले का वा मत-भक्ति के लिये अपने देने वालों का ? दोनों ही दोषी

हैं। रुपये लेने वाला जैसे नागरिकता के साथ खिलवाड़ करता है वैसे ही रुपये देने वाला भी। एक उस कोटि के नागरिक में व अणुव्रती में वह आदर्श देना चाहिये, जहाँ रुपये देकर मत लेना पड़ेगा वहाँ किसी भी प्रयत्न के लिये सम्मीदवार नहीं चर्नूँगा। उसी प्रकार किसी भी स्थिति में रुपये आदि लेकर मतदान नहीं करूँगा।

पद की आकांक्षा प्राचीन नीति-शास्त्र में वर्जित थी। वहाँ वह आदर्श माना जाता था कि व्यक्ति महत्त्वाकांक्षा स्वयं पद के लिये सम्मीदवार न हो।
 न अर्थ दूसरे व्यक्ति उसकी योग्यता देखकर उसे किसी पद पर स्थापित करें। जनतंत्र का मार्ग दूसरा है। वहाँ जो योग्य से योग्य व्यक्ति को भी अपनी ओर से अपना नाम देना पड़ता है। उसके नीचे भी विवेक है। समाज-शास्त्रियों ने बताया है एक सम्मीदवार (Candidate) को केवल अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये लड़ा नहीं होना चाहिये। उसको वह सोचना चाहिये, मैं स्थापना होकर अपनी योग्यताओं का समाज-हित के लिये अधिक उपयोग कर सकूँ। अणुव्रती आदर्श-पथ का अधिक है। उसे केवल यश व अधिकार के लोभ से ही राजनीति में नहीं जाना चाहिये। महत्त्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक है पर वह अनेतिकता की कोटि में आ जाती है, जहाँ उसका उद्देश्य स्वयं की पूर्ति ही हो जाता हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आदर्श का अधिक न रह कर अवैध और अनेतिक प्रयत्नों से भी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहता है जो कि सारे जनतंत्र को शिथिल कर देने वाली बात है। महत्त्वाकांक्षा का अर्थ होना चाहिये, अधिक से अधिक काम

करने की आकांक्षा। इसके साथ व्यक्ति यदि यह मोचता है कि मैं अपनी कार्यवाही शक्ति का उपयोग असुख स्थिति पर पहुँच कर अधिक कर सकता हूँ तो वहाँ कार्य करने की भावना प्रमुख है और स्थिति-सम्पन्ना की भावना गौण। असुखी स्थिति-सम्पन्ना को किसी भी समय अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य न बनावे। हमसे उसका आत्महित भी संवेगा साथ-साथ जनता की सफलता में भी चार बाँह लगेंगे।

चिकित्सक की आजीविका सेवा की आजीविका यही जाती है, पर उसके जीवन में यदि कुमार्जन चिकित्सक और की प्रधानता हो जाती है तो वह केवल अपना पाल दवा का पैसा बन जाता है। यदि चिकित्सक व्यवसाय-वृद्धि में मग्न कुछ सोचता रहे तो वह संसार का कभी भला नहीं सोचेगा। लोगों में अधिक घोरारियों के फैलने से ही उसे हार्दिक प्रसन्नता होगी। प्रसन्न हो जाता है जिसका जो व्यवसाय है वह उसकी वृद्धि न चाहे यह कैसे हो? संस्था कठिन हो जाती है कि आदर्श विप्लव का अन्तर्गमन क्या हो? रास्ता सीधा है, समका काम होता है घोरार को स्थिर करने का न कि स्थिर को घोरार करने का, वह अपने चिन्तन का सम्बन्ध मध्यवर्तियों से बाँदे ही क्यों? यदि जोड़ता है तो उसका मानसिक धरातल इतना ऊँचा होना चाहिये कि अपने व्यवसाय-वृद्धि की चाहता में भी अस्वास्थ्य-वृद्धि उसकी कल्पना में न आये। हमारे चिन्तन का सम्बन्ध यही भ्रम हो जाना है अस्तित्व को मैं स्थिर करने में क्लेशविष्ट व चिन्तविष्ट रह सकूँ। आधुनिक, ऐरोपेथी, होमियोपेथी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि

जाना चिकित्सा पद्धतियाँ व नाना चिकित्सक हैं। वहाँ जो बुराई चल सकती है वहाँ उसे चलाने का चिकित्सक लोग प्रयत्न करते हैं। खाद्य-पदार्थों में मिलावट होती है, इसलिये रोग पैदा होते हैं। रोग-मुक्ति के लिये चिकित्सक नकली व मिलावट की दवाइयाँ देने हैं। मिलावटी खाद्य से पैदा हुआ रोग मिलावटी दवाइयों से कैसे मिटेगा, प्रत्युत वह बढ़ेगा। इसलिये मिलावट स्वयं समाज का एक रोग बन जाता है। दवाइयों में भी मिलावट और वह भी स्वयं चिकित्सकों के द्वारा हो यह तो खोर विश्वासघात होता है। रोगी वैद्य के हाथ में अपना अमूल्य जीवन सोपे और वैद्य उसे नकली व मिलावट पूर्ण दवा दे वह तो अपने तुच्छ लाभ के लिये रोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। कभी-कभी चिकित्सक लोग अपनी फीस चालू रखने के लिये व औषध का चार्ज बढ़ाने के लिये चिकित्सा को अनहद लम्बी कर देते हैं। रोगी समय भी जाता है निरर्थक समय लगाया जा रहा है पर चिकित्सक के हाथों कमा विचार यह क्या करे ? हाँ इतना तो वह अवश्य कर लेता है, भविष्य में बीमार पड़ा तो इस कंबल चिकित्सक के पास बड़ी आर्जंग। तात्पर्य यह होता है, इस प्रकार अनैतिक आधारों पर चलने वाला चिकित्सक धर्म को भी खोता और ग्राहक को भी।

चिकित्सकों में असहिष्णुता व मनोमालिन्य बहुत देखा जाता है। आयुर्वेद पर चलने वाले डाक्टरों को नहीं सहते और डाक्टर उन्हें। पर विशेषता तो यह है कि डाक्टर डाक्टरों को नहीं चाहते व वैद्य वैद्यों को। रोगी वैद्य का इलाज करता है। विशेष विज्ञानियों के लिये यदि बीच में डाक्टर को झुका लेता

है तो वेद की आँखों में खुल उतर आता है। यह भी देना जाना है, आयुर्वेद वाले ऐलोपैथी को जाना उदाहरणों से कुरी बताते हैं और ऐलोपैथी पर चलने वाले डॉक्टर आयुर्वेद का। यही तत्त्व अन्यत्र चिकित्सा पद्धतियों के विषय में है। भारतवर्ष में चिकित्सकों का मानसिक धरातल सहिष्णुता व सहभाव से कोरा लगता है। उसमें सुसंस्कारों के बीजानोपण की महती आवश्यकता प्रदीप्त होगी। चिकित्सकों के गुण-आदिना के अभाव में देश ने बहुत क्षति उठाई है। आयुर्वेद के सहस्रों वर्ष बाद पैदा होने वाली चिकित्सा प्रणालियाँ बहुत आगे बढ़ गई हैं। आयुर्वेद का नया विकास तो दूर रहा तब प्रतिदिन हास का ही बसावरस देखने में आता है। विदेशों में जहाँ कोई एक डॉक्टर नई शोध करता है, वह उसे संसार में फैलाना चाहता है। मानवर्ष के किसी देश को कोई छोटा-मोटा ही नया उपशा हाथ लग जाता है, वह उसे छिपा के रखना चाहता है। यहाँ तक कि अपने लड़के को भी नहीं बताता। वह सोचता है आज मैं अपने लड़के को बिछा दूँ और कम बड़ी लड़का मेरे से अलग हो जायेगा तो मेरे व्यवसाय को कम कर डालेगा। इसी संकीर्ण मनोवृत्ति को मातृकासियों ने आयुर्वेद, कला, ज्योतिष आदि ज्ञान विषयों में अब तक अजमाया है। उसका परिणाम आज सामने यह आ रहा है कि कुछ प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों के लिये जहाँ दूसरे देशों के लोग भारतवर्ष की ओर देखा करने थे आज भारतवासी दूसरे देशों की ओर भाँचते हैं। अगुप्ती चिकित्सक असहिष्णुता का छि हुगुँहों से ऊँचा उठ, वह मिलावटी दवाइयों के प्रकोप से यत्ने व अपने लाभ के लिये रोगी की चिकित्सा में अनुचित समर्थ न लगावे, वह अस्वस्थ-मादी न होकर गुण-वादी बने।

अपेक्षा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि विवाह भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है। विवाह-विवाह-सम्बन्ध का कार्य होता है गृहस्थ-जीवन की गाड़ी को चलाने के लिये दो व्यक्तियों का चक्के के रूप से उसमें जुड़ जाना। उसमें

अपेक्षा होती है यह देखने की कि दोनों चक्के आकार-प्रकार व अन्य विशेषताओं में बराबर हैं या नहीं। तीसरे व्यक्ति का यहाँ कोई स्वार्थ अपेक्षित नहीं होता। आज समाज में उन दो की अपेक्षाएँ गौण हो चली हैं और विवाह मातापिता की कार्य-लाभता को पूरने का व्यवसाय बन गया है। कुछ दिनों पूर्व तो मातापिता केवल कल्पना करते थे अमुक इतने का दहेज देने वाला है और अमुक इतने का, पर आजकल तो सुल कर सौदा होने लगा है। दलालों को दलाली मिलती है। अधिक रुपया देने वाला मिलने पर थोड़े रुपये देने वाले का सौदा इन्कार भी कर दिया जाता है। बाजार की दर भी घटती बढ़ती जा रही है। आजकल उसमें परिवर्तन आगया ऐसा लगता है। किसी युग में लड़की महंगी थी। लड़की के मातापिता लड़के के माँ-बाप से रुपये लेते थे। अब लड़के की महंगई है। दर इतनी ऊँची बढ़ गई है कि लड़की वालों का दम घुटने लगा है। सितके दो चार लड़कियाँ हैं, आजीविका साधारण है, उसकी सुख लेने वाला कोई नहीं है। पहले कुछ लोग ही ठहराव करते थे वे भी लुक-छिप कर, अब तो धनीमानी लोग भी ठहराव करते लगे हैं। एकएक स्पष्ट आँकड़ा जो नहीं कहना चाहते थे, वे प्रक्षरान्तर से अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं। वे लड़की वालों से कहते हैं रुपये पैसे की हमारी कोई बात नहीं है। रुपये का क्या ? अमुक आदमी, आया था वह भी विवाह में २०

हजार रुपये तक लगा देने की बात कहता था पर हमें तो बड़की अच्छी चाट्टिबे और आप जैसे सदारकेता सज्जन। लड़की वाला यह समझ लेता है। यदि इसमें अधिक खर्च करने की शक्ति नहीं है तो अपना राह लेता है। इन कुपथा का प्रभाव क्यों तक बढ़ गया है कि मातापिता के इस कष्ट में दुःखित हो र कुछ लड़कियां आपवान कर लेती हैं, कुछ आश्रम के लिये सुवाराप्त स्वीकार कर लेती हैं। कुछ ऐसे भी प्रसंग देखने में आते हैं जहाँ विवाह के प्रयत्न में लड़कियां प्रेतावस्था में पार कर जाती हैं। मामान्यतः लड़की को ब्याह देने में कष्ट तो हर एक को उठाना ही पड़ता है। इन सारी विषयों का मूल दृष्टांत है। इस प्रकार की घुमिस्त प्रथा और वह भी आज के युग में। आश्चर्य ! नारी-जाति का यह एक दुःख अपमान है। नारी और पुरुष का सम्बन्ध जबकि सृष्टि का एक सहज गुण है, उस पर पुरुष का यह कर प्रतिबन्ध कैसे चम्प कहा जा सकता है। आगुव्रती अपने पुत्रों व कन्याओं का स्वयं आदि लेने का उद्धार कर विवाह नहीं करेगा।

प्रश्न रहता है आगुव्रती लेने का उद्धार न करे वह तो सम्भव हो सकता है। हममें तो उसे अपनी ही अर्क-तात्त्वमा को रोकना पड़ता है, पर समाज में अब तक बिना कुछ देने का दृष्टांत किये जा लड़कियों का विवाह भी असम्भव है, ऐसी स्थिति में आगुव्रती क्या करे ? कैसे तो देने का उद्धार भी अनुचित है और उसी कुपथा को दल देने वाला है, पर इसका सम्बन्ध आगुव्रती की आत्मा से नहीं सिफ़ा पमकी कथा में है। आगुव्रती का अड़जाना भी ऐसी स्थिति में दूसरा रूप ले लेता है। फिर भी आगुव्रती इन बातों के लिये प्रयत्नशील तो अवश्य रहे कि मुझे देने का उद्धार भी न करना पड़े।

गहराई से यदि देखा जाये तो ठहराव करने वाले केवल अपनी भावना को ही खोते हैं। ठहराव नहीं करने पर भी लड़की के मातापिता यथा-सम्भव धन देते तो हैं ही। अन्तर केवल इतना ही पड़ता है, जैसे वे अपनी इच्छानुसार देते हैं और ठहराव करने वाला उन्हें कुछ कस कर अधिक लेता है। ठहराव करने वाले के साथ लड़की के माता का कोई प्रेम नहीं रह जाता। परिणाम यह होता है, ठहराव करने वाला थोड़े से खालीपन में अनैतिकता, मानवता और सगों का प्रेम खोड़ देता है।

आदर्श तो यह है, अणुग्रन्थ दहेज आदि तो ही न। क्योंकि यह एक रुढ़ि है। रुढ़ि इसलिये तो दहेज और प्रदर्शन नहीं कि मातापिता प्यार से अपनी बेटी को कुछ न कुछ दें पर समान-स्वयम्भार में जो आज इसका रूप है वह बहुत विकृत धन चुका है। अब दहेज पुत्री के प्रति प्यार का सूचक न रहकर पिता के सम्मान का सूचक रह गया है। दहेज के अवसर पर अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये पिता को कितना भी कष्ट उठा करके बहुत कुछ देना पड़ता है। जहाँ अनिवार्यता है वहाँ भार है, जहाँ भार है वहाँ प्यार कहाँ? दहेज को कुथथा बचाने का यही एक हेतु रह जाता है। पिता अपने प्रेम से लड़की को चाहे कुछ भी दे देता है पर यदि सामाजिक प्रथा के अनुसार नहीं तो समाज सुधारक कोई आपत्ति नहीं मानते। उसमें अनिवार्यता नहीं प्रदर्शन नहीं। इसलिये उस देने का समाज पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पर ऐसे देने वाले भी बहुत बिरसे मिलते हैं। बहुतेरे तो ऐसे मिलते हैं जो दहेज में १० हजार की सम्पत्ति दे देते हैं पर विधिवश यदि लड़की का ससुराल पक्ष गरीब हो गया या लड़की स्वयं

आर्थिक प्रभाव से पीड़ित हैं तो उसे मौनवास रुपये का योगदान करना भी उनके लिये कठिन हो जाता है। अस्तु, इस विषय में आधुनिकी की न्यूनतम मर्यादा यह है कि वह अपने यहां आने वाले देशों आदि का प्रदर्शन न कर और ऐसे प्रदर्शनों में भाग न ले। सराफा है, इस दिशा में होने वाले आधुनिकी के इन चरण-विन्यास से भी समाज में कुछ सुधार होगा। जैसे वदाया गया कि देश में सबसे बड़ी बुराई यही है कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। स्पर्शन का विरोध होने से वह प्रश्न दूर जाता है। आधुनिकी पिता अपनी पुत्री को जो भी देश का यदि देगा तो वह समाज ने उसका विज्ञापन नहीं करेगा और आधुनिकी पिता अपने पुत्र के ससुराल से आने वाले देश का भी न तो विज्ञापन करेगा और न कम या अधिक कौटुंबिक दृष्टिकोण करेगा। इसमें देश को सच समाज में होने वाली प्रतिस्पर्धियों और अनिवार्यताओं का भार मिटेगा। इस स्थिति में देश का रूप केवल इतना ही रह जायेगा—पिता अपने द्वार से अपनी पुत्री को अथमगमक कुछ भी ले।

शील व चर्या

मनुष्य का आदर्श उसकी जीवन-चर्या से ही परखा जाता है। खान-पान, रहन-सहन का विवेक आमिष-आहार उर्ध्वसूरी हो, वह सदा ही अपेक्षित है। मांसाहार क्रूर हिसा का प्रेरक है अतः वह वर्जनीय है। भारतवर्ष की तो बात ही क्या, अन्य पारचात्य देशों में जहाँ शत प्रतिशत लोग मांसाहारी थे, इन दिनों निरामिषता का प्रचार प्रबल होता जा रहा है। मांसाहार-निषेधक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बनती जा रही हैं। विषय को काफी उत्तेजन मिल रहा है। साथ-साथ एक जन्म विचारधारा भी पनपती जा रही है जो मांसाहार को स्वाभाविक मानकर जन्म समझती है। जन्म ही नहीं जलाशयों में मछलियों की खेती करने पर भी बल देती है। अण्डों का उत्पादन कैसे बढ़े, यह तो बड़े-बड़े मंत्रीजन भी सोचने लगे हैं। ऐसी ओटोमेटिक नावों का भी आविष्कार हो चुका है जो समुद्र में चलती हुई थोड़ी सी देर में महत्वां गद्दी-गद्दी मछलियाँ पकड़ लेती हैं। कुछ लोग इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन समुद्र से लाखों मन मछलियाँ पकड़ता है और खाता है, प्रकृति में सन्तुलन करने के लिये यह ठीक है नहीं तो कुछ ही अवाधि में समुद्र मछलियों से इतना भर जायेगा कि उसमें जलयानों का समनागमन भी सम्भव नहीं हो सकेगा। प्रकृति का सन्तुलन भी बिगड़ जायेगा। बुद्धि की पहुँच अबसुप्त है। वे लोग

प्रकृति में विजय न हो। इसलिये मांसाहार को नैसर्गिक बनाने हैं। उन्हें यह पता नहीं प्रकृति में मरता रहने वाले उनसे भी बड़े आवरण समुद्र में मौजूद है। एक-एक बड़ा मछल एक साथ सैकड़ों हजारों छोटी मछलियों को निगल जाता है। मनुष्य जितनी भी मछलियाँ समुद्र से निकालता है वे नहीं के बराबर हैं। अतः विवेक की दान यह है कि मनुष्य प्रकृति में मनुजान का दायित्व छोड़ कर अपनी मानवता में सन्तुलन लावे। वह देखे कि होने जीवन में कितनी मानवीय गुणियाँ हैं और कितनी आसुरी। प्रकृति में मनुजान लाने की चिन्ता में कहीं आसुरी गुणियाँ उसके जीवन में ही असन्तुलन पैदा न करें।

हम भी हो मांसाहार फिर से एक विवादग्रस्त प्रश्न बन गया है। समय-समय पर अनेकों विवादपूर्ण लेख और भाषण उनका के सामने आते हैं। एक पक्ष कहता है कि मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव मांसाहार है वो दूसरा पक्ष विविध युक्तियों और प्रमाणों से वह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है। मनुष्य अपनी मूल प्रकृति से क्या है ? यह केवल युक्ति और विचार का विषय है, जो दोनों ही पक्षों के भिन्न हैं। ज्ञान का पर्याप्त स्थान दोनों में ही नहीं है। अतः अपेक्षाकृत यह सोचने के कि मनुष्य अपने मूल स्वभाव से शाकाहारी है या मांसाहारी, यह सोचना अविक निर्णायक हो सकता है कि मनुष्य को होना क्या चाहिए। उस प्रकार सोचने से वो भी निर्णय हमारे सामने आता है, वही उस दान का निर्णायक हो सकता है कि मनुष्य अपने मूल स्वभाव से क्या है ? यह विवाद न भी हो तो भी कोई आपत्ति नहीं क्योंकि हमारा भय तो वही है कि आज की

विकासोन्मुख मानवता को किस ओर जाना श्रेयस्कर है—
 सामिपता की ओर या निरामिपता की ओर ? आज अधिकार
 प्राप्ति का युग है। समस्त व्यक्ति अपने अधिकारों के लिये
 लड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि मुझे स्वतन्त्रता-
 पूर्वक जीने का अधिकार है। आज एक वर्ग दूसरे वर्ग को उसके
 अधिकार दिलाने में जी-जान से शोगदान करता है। पर
 क्या किसी वर्ग ने इन अगणित पशुओं की कष्ट-चिन्ता-मयी
 अधिकारों की माँग पर भी ध्यान लगाया है ? क्या उन्हें इस
 पृथ्वी पर जीने का अधिकार नहीं है ? क्या वह मानव-जाति
 के लिये प्राण-न्योद्धावर कर स्वर्ग की कामना करते हैं ?
 क्या उनके हित-संरक्षण का विचार कभी सुरक्षा-परिपद में
 चला ? क्यों चले, कैसे चले, उनका वहाँ कौन प्रतिनिधि है ?
 आज प्राणी जगत् में मनुष्य का राज्य है, उसकी सामन्तशाही
 है, वह अपने समाज के लिये इतर प्राणियों का चाहे जैसे
 उपयोग करे, उसे रोकने वाला कौन है ? वह कहता है—मैं
 ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ। उसने मेरे लिये ही सब सृष्टि
 रचा है। मेरे लिये किसी भी प्राणी का पक्ष अवैध नहीं है।
 आज यदि मांसाहार-निरोधक प्रस्ताव मानव-समाज में
 आवे, अधिकांश व्यक्ति अविलम्ब उसके विरोध में अपना
 मतदान कर उस प्रस्ताव को असफल करेंगे। किन्तु उस
 प्रस्ताव की वयार्यता तो तब प्रकट हो जब उस परिपद में
 पशुओं को भी मतदान का अधिकार मिले। अतु-आवश्यक
 तो यह है कि आज की साम्य भावना को मानव-समाज के
 कंधरे से बाहर निकाल कर उसे व्याप्तम्भव और भी
 व्यापक बनाया जावे।

मानव-समाज से मांसाहार का मूलोच्छेद कठिन अवश्य

है पर असम्भव नहीं। असम्भव तो वह तब होता है जब मांसाहार के बिना मानव जी ही नहीं सकता। पर ऐसी बात नहीं—करोड़ों मनुष्य विरामिप-भोजी होने हुए भी आमिप-भोजियों की तरह ही नहीं उससे भी अधिक सुखमय जीवन विवशते हैं। अब मनुष्य मांसाहार के बिना भी गुरुपूर्वक जी सकता है, तब वह क्यों आवश्यक है कि मनुष्य इस हिंसापूर्ण और दूसरे जंगम प्राणियों के प्राकृतिक अधिकारों को कुचलने वाली मांसाहार-वृत्ति से निपटा रहे।

इस विषय में सबसे बड़ी गलती तो कि इस ओर विचारने मात्र से मनुष्य को विमुक्त करती है वह यह है कि जब ६६)प्रतिशत मनुष्यों का जीवन मांसाहार पर ही अवलम्बित है तब पर भी अज्ञाभाव की चिन्ता मानव-समाज को मतावी रही है, यदि सभी मनुष्य मांसाहार का परित्याग कर दें तो सूखों मरने के अतिरिक्त उनके सामने कोई मार्ग नहीं रहेगा। इसी विचार मरुति से अज्ञान होकर ही महात्मा गांधी जैसे अहिंसा-प्रसारकों ने शाकाहार से पूरे विरहान रसते हुए भी इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। आज के जन्म अहिंसावादी भी अधिकांश इस विषय में मौन हैं और उस मौन का एक मात्र बड़ा कारण हो सकता है। शत्रु हमें देखना तो यह चाहिये कि क्या संसार में कभी एक भी ऐसा आन्दोलन हुआ है जिसके सफल होने में बड़ी-बड़ी बाधाएँ न रही हों। किन्तु अब-जब मनुष्य ने इन बाधाओं के निराकरण के विषय में सोचा, प्रश्न किया तब-तब उसे समाधान मिला है। इतिहास कहता है कि मनुष्य प्रारम्भिक दशा में मांसाहारी ही था। वहीं-वहीं विकास की ओर अग्रसर हुआ, उसने सेवी करना सीखा, अन्न पकाना सीखा और परिणामतः सारा

संसार अनाहारी है। करोड़ों मनुष्य तो केवल अनाहारी हैं। जब मनुष्य मांस से अनाहार की ओर आया है निःसन्देह आज निरामिष-भोजी अपेक्षाकृत मांसाहारियों से अधिक विकास की अवस्था में है। जब मनुष्य का ध्येय मांसाहार की दिशा से मुड़कर निरामिषत्व की दिशा में आज से सहस्रों वर्ष पूर्व ही हो चुका था तब आज फिर अहिंसावादियों को मांसाहार का विरोध करने में संकोच और हिचकिचाहट क्यों ?

आज के विचारक क्यों इस विषय में अपेक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, सहस्रों वर्ष पूर्व के विचारक भी इसी समस्या से घबरा कर यदि मांसाहार पर ही बड़े रहते तो मनुष्य की अन्न-निष्पादन शक्ति का कुछ भी विकास न हुआ होता और शत-प्रतिशत मनुष्य केवल मांसाहारी ही होते, वे अन्न का नाम ही न जानते।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ल्यों-ल्यों मनुष्य अन्न का आदी हुआ त्यों-त्यों अन्न का उत्पादन वृद्धिगत हुआ। इतिहास में विश्वास रखने वाले इसमें दो मत नहीं हो सकते। आज के वैज्ञानिक साधनों के युग में तो यह सोचना अथार्थता से बहुत परे होता है कि मांसाहार का परित्याग कर देने के पश्चात् मनुष्य के जीने का कोई सहारा नहीं रहेगा।

इस दिशा में मनुष्य की अन्तर्मत्तता के दर्शन इसलिये होते हैं कि वह अपनी कल्पना को एक दम अन्तिम छोर तक ले जाता है। वह सोचता है, आज यदि सारा संसार मांसाहार का परित्याग करदे तो पर्याप्त अन्न आवेगा कहाँ से ? किन्तु तब यह है कि आज यदि मांस-परिहार का

निये प्रयत्नशील होना ही चाहिये। क्योंकि वहाँ हिंसा का ह्रास और अहिंसा का विकास है। अहिंसावादियों का इस विषय में अपेक्षात्मक निर्णय ऐसा लगता है कि मानो सारा संसार सहस्रों वर्षों के प्रयत्नों से भी अहिंसावादी हुआ ही नहीं, आगे चलने ही काल में बढ़ ही सके, ऐसी सम्भावना नहीं है इसलिये अहिंसा का प्रसार अव्यावहारिक है।

आवश्यक है कि अहिंसावादी इस विषय में सुसंगठित रूप से कोई अहिंसात्मक प्रयत्न प्रारम्भ करें। मांसाहार हिंसा-प्रसार का अनन्य साधन है, वह इस अर्थ में कि निरामिष-भोजी के हृदय में हिंसा से स्वतः घृणा रहती है। अधिकांश निरामिष-भोजी प्राणियों का वध करना दूर, मांस तक को देखने में काँप उठते हैं। मनुज के मारने की बात को अक्सर वे सोच ही नहीं सकते। मांसाहारियों की स्थिति ऐसी नहीं है। वे पशु-इत्यादि से घृणा न करते हुये मनुज-इत्यादि के भी अधिक समीप पहुँच जाते हैं। आवश्यकतावश वे किसी भी हिंसा में सहमतता प्रवृत्त हो सकते हैं। यदि संसार से मांसाहार उठ जाये तो होने वाली क्वर हिंसाएँ अक्षय कम होंगी और अहिंसा का मार्ग बहुत कुछ निरापद होगा।

अणुव्रत-आन्दोलन नैतिक अध्यान का एक अहिंसात्मक संगठन है। उसमें मांसाहार निरोधक नियमों के विषय में नियम उक्त दृष्टि के अनुसार आवश्यक माना गया है। अणुव्रती मांसाहार का सर्वथा त्यागी होगा। दिल्ली अधिवेशन के पश्चात् क्यौ-क्यौ अणुव्रत-आन्दोलन के नियम सार्वजनिक क्षेत्र में आये, विभिन्न विचारकों और आलोचकों के हाथों में पहुँचे, बहुत

सहानुभूतिपूर्ण मसीहा हुई। मांसाहार-निषेध का नियम तो विशेष रूप से मसीहा का अंग बना। प्रमुख गौधीवादी विचारक भी जिशोरलाळ मधुवाला ने इस सम्बन्ध से पत्र व्यवहार करते हुये लिखा था—“निगमिप मांजल के सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत मत तो यही है कि कभी-ब-कभी मानव-जाति का इस पर आना होगा। लेकिन यह एक सच्चा मार्ग है और जिम हेतु से चाप इस अन्दोलन का आयोजन करना चाहते हैं उसमें इसका स्थान व्यवहार्य नहीं है। यदि इस विषय से कदम बढ़ाया हो तो बीड़ों के “उपोसथ” त्रय के तौर पर मोचा जा सकता है चार्ज मास से अशुभ दिन।”

कलकत्ता मुनिवर्मिटी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा० मालमोदी मुखर्जी, ब्र० अभयेश्वर ठाकुर व डा० आशिदास नाग आदि बंगाली विचारकों ने आचार्यवर से अनुरोध किया कि अणुज्ञानों का प्रसार बंगाल में अपेक्षाकृत अन्य प्रान्तों में अधिक सम्भव है किन्तु मौल्य सम्बन्धी नियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि बंगालियों के लिये एकलक मौल्य-वर्ग-याग करना कठिन है।

सुप्रसिद्ध विचारक भी जैनेन्द्रकुमारजी ने एतद्दिपिक चर्चा के प्रसंग में मुभाव दिया—“मेरा मत तो यह है कि नियम की रचना निषेधात्मक है ही वह कैसे ही रहे। जो जन्मजात मांसाहारी है उनके लिये इतने शब्द और जोड़ दिये जायें कि पक्ष में या मांस में इतने दिन नहीं स्वाईंग। इससे नियम की निषेधात्मकता भी अक्षण्य रहेगी और नियम भी अधिक व्यवहार्य हो सकेगा।”

डॉ० रामाराव एम० ए० पी० एच० डी० ने कन्व सुभाषों के साथ इस सम्बन्ध में निम्नोक्त सुभाव दिया—“जो मांस-

भड़ी है उनके लिये सप्ताह में कुछ दिन सुते रहने चाहियें, घर के लिये न भी हों पाटी आदि में जहाँ कि साना अनिवार्य-सा हो जाया करता है।”

मि० एस० ए० पीटरस का सुझाव था—“मांसाहारियों से मांस पकाएक नहीं छोड़ा जा सकता। उनके लिये मांस या सप्ताह में कुछ दिन का प्रतिबन्ध होना चाहिये।”

मि० राडरिफ ने पूर्वोक्त प्रकार के सुझाव के साथ-साथ इस बात पर विशेषतया जोर दिया था कि दवाई आदि के रूप में तो इस नियम से व्यक्ति खुला ही रहना चाहिये।

इन सारी चर्चाओं के पश्चात् आन्दोलन की यह व्यवस्था अब तक निश्चित है कि प्रवेशक अशुद्धता मांसाहार के त्याग को अपना लक्ष्य बनाये चूँकि अशुद्धता के लिये तो मांसाहार-त्याग की अनिवार्य मर्यादा है ही। अन्वान्य मांसाहार-जातियों तथा विदेशों में भी आन्दोलन का स्वागत है। उन सबका कहना है—मांसाहार हमारे संस्कारों का विषय है न कि अनैतिकता का, इसलिये मांसाहार के विषय पर बलासम्भव और विचार किया जाय।

भारतीय संस्कृति में मद्य-पान सदा से हेय माना गया है। धर्मशास्त्रों ने मद्य-पान के तुरे

मद्य-पान परिणाम बताये, राजाओं ने इस विषय में नाना कानून बनाये और यह पंच

पंचायतों में सदा बर्जित रहा। मद्य-पान करने वालों पर पंचायत के द्वारा व राज्य के द्वारा कड़ा दण्ड होता था। कतिपय शीत देशों में मद्य-पान को सामाजिक रूप मिला है, किन्तु वह अविवेक होना—उपजाता प्रधान देश में रहने वाले भारतवासी भी उनका अनुकरण करें। मद्य-पान के विरोध

मे महात्मा गांधी ने व्यापक आन्दोलन किया था और वर्तमान भारत सरकार भी समग्र भारतवर्ष में इसे सर्वव्यापी घोषित करने के लिये प्रयत्नशील है। कुछ प्रान्तों में मद्य-निषेधक कानून बन ही गया है। कुछ प्रान्तों के शासकजन चाहते हैं कि हमारे आन्त में भी मद्य-निषेधक कानून बन जाये पर उन्हें एक कठिनाई लगती है। वे कहते हैं—मद्य से जो करोड़ों रुपये की आमदनी राज्य को होती है वह कन्दु हो जाने से शासन-व्यवस्था पर बड़ी कठिनाई आती है। मद्य का निषेध होने से प्रान्त में शिष्टा का विकास भी रुक जायेगा, क्योंकि शिष्टा-विभाग में लगने वाली धन-राशि की अधिकतम पूर्ति मद्य-लम्बन्धी आय से ही होती है। ऐसा सोचना कोई बुद्धिमान की बात नहीं लगती। शिष्टा के विकास के लिये मद्य-पान को छूट हो, वह तो बहुत परिहास की बात लगती है। लोग कहते हैं ऐसी शिष्टा मे तो, जो मद्य-पान पर ही फलती है, अशिष्टा ही अच्छी। दूसरी बात यह सिद्धान्त ही गलत हो जाता है। आय की दृष्टि ने ही मद्य कुछ कम्य मान लिया जाये तो किसी भी बुराई का अन्त राज्य के द्वारा नहीं हो सकता। अंगुष्ठ-आन्दोलन का विश्वास तो हृदय-परिवर्तन पर अवलम्बित है। जब तक मद्य-वित्तियों में अधिक मंद्यक लोगों का हृदय नहीं बदल जाता, तब तक कानून मफ्य नहीं होते, प्रत्युत उससे अष्टाचार बढ़ जाता है। तुम मद्य है तब प्रान्तों में अभी-कभी कानून बना है वहाँ मद्य का प्रचलन व्यवसाय और भी जोरों से चल पड़ा है। मद्य-आयात के इतने अवसर तरीके काम में लाये जाते हैं जिन्हें सुनकर दंग रह जाना पड़ता है। जिन्हें पीने की सत है वे ऊँचे से ऊँचा दर्जन देकर भी मद्य खरीदते हैं। इससे व्यवसायियों का व्यवसाय चलता

है, उन सब राज्याधिकारियों का भी जो उनके साथ मिल-जुलें हैं। इसलिये मश-निषेध का सही मार्ग नहीं है—जन-जन के हृदय में उसके प्रति घृणा पैदा हो और व्यक्ति स्वयं उसके व्यवहार का परित्याग करे।

कुछ व्यक्ति कहते हैं—मद्य अति मात्रा में पीना हानिप्रद है। पर्याप्त मात्रा में तो वह स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद ही है। वह मत्त रश्मिकोण है। यह सोच लेना चाहिये, उचित मात्रा के नाम पर भी यदि समाज ने उसे प्रशय दिया तो आगे जाकर वह बहुत विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो व्यक्ति-व्यक्ति की मनस्तुति पर्याप्त मात्रा बन जायेगी। दूसरी बात-वह मनुष्य की कोई अनिवार्य तुराक नहीं है। कतिचित् लाभ की कल्पना तो वस्तु मात्र से की जा सकती है। मद्य में ऐसी कोई असांख्य विशेषता तो है ही नहीं, जिसकी पूर्ति दूसरी कोई भी सांख्यिक वस्तु न कर सकती हो। अस्तु-व्यसन-नोपण के अतिरिक्त ऐसी तर्कों में कोई बल नहीं मिलता।

भारतीय संस्कृति में मद्य-पान को सात दुर्वसनों में से एक दुर्वसन माना गया है। व्यसन का अर्थ है—जो एक बार लग जाने पर छूटना कठिन हो जाता हो। देखा गया है इस व्यसन के कारण इसी जीवन में मनुष्य की भयंकरतम दुर्गति हो जाती है। बहनों के वस्त्र मूत्र से चिलखते हैं, स्त्री के पास तब ढँकने को वस्त्र नहीं है पर उसकी सारी आजीविका मद्य-पान में ही पूरी हो जाती है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस बुराई के साथ और अनेक बुराइयाँ मनुष्य में आ ही जाती हैं। बुराइयों में प्रेम होता है।

जिसका एक बुराई से कामना पड़ा, समझ लो दुनियाँ भर की बुराईयाँ छाया की तरह उसके साथ हो जावेंगी। उपदेष्टा-ग्रन्थों में एक कथनक मिलता है। एक परदेशी मित्र बहुत ही बच्चे से किसी एक अपने मित्र के घर आया। मित्र के पास केवल बातें करने का। मित्र के मुँह से मद्य की गन्ध आ रही थी। तब आगन्तुक ने कहा—मित्र ! तुम मद्य ऊब से पीने लगे ! वह तो बहुत बड़ी बुराई है।

मित्र—भाई ! मैं मद्य कोई हमेशा नहीं पीता, जब कभी माँसाहार कर लेता हूँ तभी पीना पड़ता है।

आगन्तुक—हाँ ! वी !! तुम तो माँसाहारों की हो गये ?

मित्र—मैं हमेशा माँसाहार थोड़े ही करता हूँ। कभी-कभी जब बेरपा के चढ़ा जाता हूँ।

आगन्तुक—हरे राम ! तुम तो बेरपागामी भी बन गये ?

मित्र—बेरपाओं के यहाँ जाता, ऐसा मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। जब कभी तुम में एकाएक धन आ जाता है तो बेरपा के यहाँ जाता हूँ।

आगन्तुक—हाय ! हाय !! तुम तो लुब्धा भी खेलते हो।

जब मैं समझ गया तुम्हारे में कोई बुराई बाकी नहीं रह पाई है।

मनु-निर्पेय की बर्बाद आधुनिकी के लिये यही एक समाप्त नहीं है कि वह सब सोचें नहीं, किन्तु किसी भी प्रसंग में वह किसी को पिलावे भी नहीं। समाज में वह एक सभ्यता मानी जाने लगी है, जैसा अतिथि वंशा ही कमल सत्कार। बहुत सारे लोग पीते नहीं पर घर पर कोई मद्य-पीनेवाला

बड़ा अतिथि आ जाता है तब उसके लिये व्यवस्था अवश्य करते हैं। ऐसा सोचा जाता है यदि उसके अनुपुल्ल व्यवस्था नहीं हुई तो वह अप्रसन्न होगा। यह धारणा अर्थार्थ है। समुचित शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर देने पर बहुधा कोई भी अतिथि उसे बुरा नहीं मानता। यातचीत के प्रसंग में श्री मंगलदास पकवासा (भूतपूर्व राज्यपाल, मध्यप्रदेश व बम्बई) ने बताया—“जब मैं मध्यप्रदेश का गवर्नर था तब लार्ड माउण्टबेटन मेरे वहाँ अतिथि हुये। इससे पूर्व उनके सेक्रेटरी का एक पत्र आया था जिसमें उनकी अनुपुल्ल व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन था। बाँड़ी की व्यवस्था के लिये विशेष रूप से संकेत था। मेरे लिये वह एक समस्या थी। लिये जाने पर भी घर आने वाले मान्य अतिथि की मैं व्यवस्था न करूँ ? यह कैसा लगेगा ? आखिर मैंने महात्मा गाँधी से इस विषय पर मार्गदर्शन माँगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा—“जिस वस्तु को तुम बुरी समझते हो वही वस्तु मान्य अतिथि को कैसे दोगे ?” मैंने सेक्रेटरी को उत्तर लिख दिया—आपके लिये अनुसार सब व्यवस्थाये हो जावेंगी पर दुःख है कि मैं बाँड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकूँगा, क्योंकि इसे मैं बुरी वस्तु मानता हूँ। वह मैं मेरे सम्मानवीर्य अतिथि को दूँ, वह मुझे उचित नहीं लगता। अन्तःमेरे वहाँ लार्ड माउण्टबेटन तीन दिन ठहरे और मेरी सिद्धान्त प्रियता के लिये मुझे धन्यवाद दिया।” इस प्रकार जब व्यक्ति अपना नैतिक बल जागृत कर लेता है तो उसके मार्ग की कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। दूसरी बात अतिथि का सुश्रु होना वह भी एक गौण बात है इससे भी पहली बात तो है सिद्धान्त का सुरक्षित रहना।

कृषपात आदि मानी हुई घुराईयाँ होने लगे भी समाज में ऐसा चर कर गयी है कि इनका

कृषपात मृतोच्छेद होता कष्ट साम्य हो गया है।

सुधारक-जन कभी-कभी तद्विपरीत आन्दोलन करते हैं, कहीं-कहीं राजकीय मर्यादित प्रतिबन्ध भी होते रहते हैं किन्तु उन उपक्रमों की अपेक्षा व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले विहायन कहीं अधिक आकर्षक हुआ करते हैं। वे लोग राष्ट्र और समाज के हित को तनिक भी नहीं सोचते हुये हजारों और लाखों रुपये खर्च कर बीड़ी और सिगरेट का प्रचार करते हैं। कभी-कभी गल्लियों में देखा जाता है मोटरों और तांगों पर भय लाउडस्पीकर आमाओन बज रहा है, मँकड़ों व्यक्ति खाल कर बच्चे उसे चारों ओर से घेरे चल रहे हैं। बीच-बीच में एक व्यक्ति मापण देकर अपनी बीड़ियों की श्रेष्ठता बतलाता है और बड़े-बड़े सपट-झपट कर मुफ्त की बीड़ियाँ उछालते हैं और पीते हैं। शायद सोचते हैं, इन बीड़ियों के पीसे थोड़े ही लगते हैं। पर उन्हें पता नहीं कि ये बिना मृत्यु की बीड़ियाँ जीवन भर उनकी जेबों से कैसे निकलवाती रहेगी। इस प्रकार किये जाने वाले बच्चों के उस दयनीय पक्ष को देख कर किसी हृदय से न पड़ता होगा।

जिम्मी भी घुराई का जाना सहज और जाना कठिन है। कहा जाता है कि कोलम्बस भी खोज के पुरे इन देशों में बीड़ी या तम्बाकू का कोई नाम ही नहीं जानता था। मन् १४९२ में जब कोलम्बस ने "क्यूबा" टापू द्वीप निखाता, उसने अपने कुछ साथियों को वहाँ के निवासियों का हात-पात जानने के लिये भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर देखा—श्वर

सुधर बैठे बहुत से लोग मुँह और नाक से धुआँ निकालते हैं। उन्हें बड़ी आश्चर्य हुआ और वस्तुस्थिति का ज्ञान मिला। जाते समय कैल्हल के लिये कुछ व्यक्तियों को यूरोप ले गये। वहाँ के नक़्क़ची उनकी नक़्क़ करने लगे। सन् १४६४ में कोलम्बस ने अमरीका की दुवारा यात्रा की और वहाँ की स्त्रियों को उम्याकू खूँघते देखा। विनोद के तौर पर यहाँ की जातियों के लिये एक ग्रिय चम्तु बनी। यूरोप से वह भारतवर्ष और एशिया के अन्य भू-भागों में आई। यह है उम्याकू का इतिहास। बात-बात में आई, आज धक्के खाकर भी यहाँ से विदा नहीं लेती।

वीड़ी और सिगरेट भी एक खास व्यसन हैं। जो लोग जाने के बाद छूटना कठिन हो जाता है पर असम्भव नहीं। धूम्रपान से मुक्ति पाने के कई प्रकार हैं। कुछ साहसिक लोग जो तीस-तीस, चालीस-चालीस वर्ष से वीड़ी-सिगरेट पीते हैं एक-एक उनका परित्याग कर देते हैं। ऐसे लोगों का कहना है—दश पाँच दिन हमारे जीव में कुछ बेचैनी रही उसके बाद तो अब याद ही नहीं आता कि हम कभी वीड़ी या सिगरेट पीते थे। दूसरा प्रकार यह है कि व्यक्ति जितनी बीड़ियाँ पीता है उससे वह कम करता जाये। इससे कुछ कष्ट भी नहीं होगा और घुराई भी छूट जायेगी। दोनों ही तरीके बहुत बार आजमाये गये हैं और सफलता मिली है। कुछ लोग कहते हैं—धूम्रपान में क्या दोष है? उनसे पूछता चाहिये—उसमें अच्छाई क्या है? अच्छाई उसमें कुछ नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की सुराक नहीं है। जिसने कभी वीड़ी पी ही नहीं उसके दिल में बीड़ी पीने की कभी आती ही नहीं। एक बार जो कुर्ससर्ग से वीड़ी पीना शुरू कर देता है वो वह

कैसे पीड़ित लग जाती है जैसे कोई बड़ी बीमारी। अच्छाई न होना भी एक बात है। सम्पत्ति के विषय में तो अभी-अभी बहुत बड़ी शोक हुई है और बताया गया है—कर्मर जैसी असाध्य बीमारी का सबसे बड़ा कारण धृष्टपात है। आवश्यकता है जो लोग धृष्टपात के आदि हैं वे इसपर बताये गये तरीकों में उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न करें और जो आदि नहीं हैं वे धृष्टपात का आग्रह में बचे रहें।

बहुत बार धृष्टपात करने वाले लोग अपने शत्रुओं के भी खीरे-पीरे उपका आटा बना देते हैं, यह बहुत बुरी बात है। पिता मर्त्य धृष्टपात को नहीं छुँद सकता, वह बिचारा है किन्तु वह तो उसका बदला स्वयं है—अपने वात्सल्य के इस दुर्लभमय में बचारे। वात्सल्य जो बीड़ी पीना सीखता है तो उसमें और भी बुरी आदतें आती हैं। बहुतों वह इस आशय को अपने सन्तानों से ग्रहण करता है। शिक्षक या मातापिता के द्वारा कुछ ज्ञान पर वह मूढ़ होता है। धृष्टपात के लिये बर्णों का उल्लंघन होसो है तब वह चोरी करना सीखता है। चोरी और कुछ अटों आ जाते हैं बर्णों और अपनेको दूसरे आलिंग्य ही, यह निश्चित है।

सम्पत्ति की तरह धर्म, गांधी, अर्द्ध आदि भी न्याय्य समुच्च हैं। समुच्चों को खाने, पीने व सर्वने से इनका व्यवहार नहीं करना चाहिये।

जीवन के प्रत्येक पहलू में संयम आती है। संयम का प्रभाव ही आवि-व्याविषों का मूल है।

आहार-संयम जीवन-धर्म के लिये मनुष्य सदा है पर हम ज्ञान में भी जब मोर लक्ष्यता का जाता है तब लगता है मनुष्य ने ज्ञान के लिये जीवन-

धारण किया है। आज आधुनिक अर्थ-राम की वृद्धि अधिक लगती है। खाद्य-सामग्री के निर्माण में बहुत विकास हुआ है। मिठाई और चरपरे पदार्थों की अनगिनत किस्में बन पड़ी हैं, किन्तु उस विकास में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण नितान्त गौण रहा है और स्वाद का प्रमुख। सारा विकास इस आधार पर चलता है कि किस पदार्थ का स्वाद कैसे बढ़ सका है। मिर्च अधिक डालने से यदि स्वाद बढ़ता है तो वह डाली जाय, चाहे स्वास्थ्य के लिये वह भिन्न ही अहितकर हो। वही स्थिति घरों में है और सही धारा में। मुँह का जायक बनाने वालों चोंचें ही अधिकांशतया हलवाई और सूँचा बाले बनाते हैं। लोगों को वे स्वास्थ्य का ज्ञान हैं और वे संयम का। एक पारिवारिक विचारक ने ठीक कहा है—“लोग जिन्ना खाते हैं उसका एक तिहाई उनके काम लगता है और दो तिहाई बरतारों के।” एक यावक के जीवन में आहार का विवेक आवश्यक है। वह कहावत निरन्तर निराधार नहीं है “जैसा खाये जैसा होवे मन।” आधुनिक और प्राचिन स्वास्थ्य-विज्ञान से भी यह कथ्य सम्मत है। खाद्य-सामग्री का सम्बन्ध शरीर के अन्य अवयवों की तरह मन और मोक्ष से भी है। शरीर में राश्या, राक्षसी जैसे पदार्थों का प्रभाव दृष्टा, मन भी उसने प्रभावित होया ही। शास्त्रम्हारी ने इसी दृष्टि से ऋषिचारी के लिये खानपान का संयम अनिवार्य माना है। महात्मा गाँधी ने भी इस विषय पर अधिक बल दिया है। उन्होंने अपने सात जनों में अस्वाद को भी एक स्वतन्त्र जल माना है। अनु-प्राप्तता एक साधक है। उसके जीवन में आहार का संयम अत्यन्त आवश्यक है। वह जीवन और मोक्ष के सम्बन्ध को विवेकपूर्वक समझे और उस सम्बन्ध में समस्त जवाबदारी

प्रवृत्तियों से बचासम्भव ऊपर उठता रहे। फल रहता है, संयम कैसे रहे ? संसार में खाने योग्य सहस्रों पदार्थ हैं। वह बड़ा कठिन है कि उन सबके भक्ष्याभक्ष्य-विचार को कोई सुनिश्चित तालिका बन जाये। आहार-संयम की दृष्टि के लिये अणुजनी का विवेक जागृत हो, यही अधिक अपेक्षणीय है। फिर भी इस दिशा में कुछ ऐसे अनुमूल मार्ग हैं जो उनकी प्रथा में सुत्र-रूप में हो सकते हैं। जैसे स्वाद-पेच-द्रव्यों का संख्या परिमाण। स्वाद के हेतु ही बहुधा पदार्थों की संख्या बढ़ती है, तब पर जब निर्वन्ध हो जाता है तो प्रवण्य बहुत कुछ संयम का मार्ग सधता है। अणुजनी खाने-पीने की वस्तु की दैनिक सर्वादा रखे। किसी भी दिन ३१ से अधिक द्रव्य तो वह खाये ही नहीं। ३१ की संख्या एक मन्त्रोक्ती संख्या है। जो व्यक्ति पाँच प्रकार के फल खा लेते हैं, पाँच-सात प्रकार की सब्जी (शाक) खा लेते हैं, गे-चार प्रकार की मिठाई, पाँच-सात प्रकार की खट्टाई और पानी, रोटी, दूध, चाय से लेकर चार बार के नाश्ते व भोजन में दोसौ पदार्थ खा लेते हैं, उनकी खादत में वह संख्या एकएक बहुत संकोच ला देती है, पर अणुजनी यह भ्यात रखे ३१ की संख्या पर्वत नहीं, अकुप्ट है। अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे जिनके इनके द्रव्य एक दिन में खाने का कोई वसता ही नहीं पड़ता। वे अपनी स्थिति से बचासम्भव नैश्चय करें। आहार-संयम के और भी राजा मार्ग हैं। द्रव्य-संख्या के निवर्तन की तरह भोजन-संख्या का निवर्तन भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण होता है। कर्तव्य दिन में एक बार या दो बार से अधिक नहीं खाईगा, मिठाई नहीं खाईगा, चरचरे, फरफरे आदि सामयिक पदार्थ नहीं खाईगा, आदि।

साद्यपेय-पदार्थों के निबन्धन में एक उदाहरण रखा करती है, कृष्य किलो कहा जाय और उमरा संख्या क्वं कैसे माना जाय ? अष्टावक्रियों के लिए हम विषय में एकत्रित रहे इसलिये आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने एक परिभाषा लिखित कर दी है जो नीचे दी जाती है:—

साद्य-पेय-द्रव्य-परिभाषा

(१) स्वतन्त्र नाम स्वतन्त्र द्रव्य का सूचक है। जैसे—दूध, दही, चावल, चीनी, शक्कर आदि।

(२) कितो नाम के साथ कोई ऐसा नाम संयुक्त होता हो जो उस पदार्थ का मूल कारण हो और उसे वह अन्य पदार्थों से पृथक् करता हो। जो वह स्वयं संयुक्त नाम स्वतन्त्र द्रव्य है, जैसे—बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी, मूँग का पापड़, मोठ का पापड़, आम का पापड़ आदि। अर्थात् रोटी का सामान्य नामों के होते हुए भी कृष्य संबोधित शब्द के कारण प्रयुक्त एक-एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

संक्षेपशः—नियम नं० २ की परिभाषा में गाव का दूध और बैस का दूध, कुँए का पानी और बरसाद का पानी प्रकृ-द्रव्य द्रव्य रहते हैं तथापि व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए वे एक ही द्रव्य माने गये हैं अर्थात् चक्र प्रक्षर का दूध एक द्रव्य, एक प्रक्षर का पानी एक द्रव्य।

(३) किल नाम के साथ ऐसा विशेषण लगता हो जो संस्कार, भेद का सूचक हो, वह नाम अपने विशेषण सहित स्वतन्त्र द्रव्य है। जैसे—लुखी रोटी, चुपड़ी रोटी, सेंधा हुआ पापड़, कड़ा हुआ पापड़, मिचे लगाया पापड़, पीके चावल, नींहे चावल आदि।

(४) लो दो द्रव्य मिलाकर स्वभावतः स्वादे जाते हैं किन्तु इनके मेल में कोई नई मंज्ञा नहीं बनती तो वे मय पृथक्-पृथक् द्रव्य हैं। जैसे—घो-खिचड़ी, घो-चोनी-पाट, दूध-चीनी, दाल-चावल आदि।

(५) दो वा बहुत द्रव्य मिलकर यदि एक व्यावहारिक मंज्ञा को धारण कर लेते हैं तो वह एक मंज्ञा (नाम) एक द्रव्य है। जैसे—आम, आमरस, मवे की खिचड़ी, चूरमा, पान, शक्कर आदि।

मर्दाकरण—द्रव्य घटाने की दृष्टि से यदि कोई अस्वाभाविक मेल मिलाया जाता है तो वे द्रव्य पृथक्-पृथक् माने जायेंगे। जैसे—खिचड़ी में सुपारी।

(६) सजातीय पलादि एक द्रव्य हैं। जैसे—कलमें आम, लंगड़ा आम, मीठा पान, मधई पान।

(७) किन्हीं दो पदार्थों का मूल तत्व एक है फिर भी आकार वा संस्कारादि भेद में नाम भिन्न-भिन्न हैं तो वे सब एकद्वय द्रव्य हैं जैसे—चीनी, मिर्चा, बबुआ, भावे का पेठा, भावे का पेड़ा, चून्दीवा, चून्दीवा का सहृद्द, पृड़ी, फुलका, टिफड़ा, रोटी आदि।

सर्व-धर्म-तत्त्वित्वा

आज्ञा कान्ति व चेतना का युग है। हर एक समाज राष्ट्र जाति व धर्म में कान्ति के आसार युग का आदान नजर पड़ते हैं। मारे रमसार में कोई विरमा ही वर्ग मिलेगा जो आज भी निरचेतन जनकर भोवा होगा। जिस पर्य में आत्मत्व या आज वहाँ कर्मरूप-भाव दीखवा है, जिस वर्ग में बख्द या

वहाँ आज एक-योजनायें सफल हो रही हैं। आज मचदुर, फसान आदि छोटे माने जाने वाले लोग तथाकथित कहीं बड़ों की अपेक्षा अधिक संगठित हैं। धार्मिक वर्ग में भी एक नई चेतना और स्फूर्ति देख पड़ती है, जो उन्हें समन्वय व नीतिशा की दिशा में ला रही है। यह हर्ष का विषय है पर इस विषय में अब तक सन्तोषप्रद प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण है—बहुमूल संस्कारों की प्रवृत्तता।

एक चुष था जिसमें सामान्य के नियम के लिये विभिन्न धर्मों में शान्तिपूर्ण हुआ करते थे। उसका मूलकाल के विकट आदि दृष्टिकोश तो बर्हा होगा कि “वादे-जुनसव वादे जावने त्वद्वोध” अर्थात् वाद-विवाद से ज्ञान सुद्ध होती है किन्तु आगे चलकर इस प्रवृत्ति से विभिन्न धर्मों के बीच में असहि-ष्णुता का भाव बहुत बढ़ गया और लोगों के मुँह से ऐसी वक्तव्यों निकलने लगीं—“इन्द्रिया नास्त्वामानोषि न गच्छेज्जैन मन्दिरम्” अर्थात् गर्ला छोटी है, सामने से मन्दिरमन हाथी आ गया है और वह मानने को उद्यत है, एक थोर जैनमन्दिर का दरवाजा खुला है तो हाथी के सामने होना श्रेयस्कर है पर जैनमन्दिर में नहीं जाना चाहिये। अस्तु-वद् असहि-ष्णुता वाचिक ही न रहकर अतन्त हिंसा के रूप में भी कभी-कभी प्रारण्य होती रही है। प्राचीन कथों से यहाँ तक के भी प्रामाणिक चमत्केस मिलते हैं—

“आसेकुपाराद्रे बौद्धानां बुद्धवत्सलम् ।

न हन्ति सः स हन्तव्य इत्येव सान्निशम् मृषा ॥”

“हिंसात्म्य से लेकर कन्याकुमारी तक बौद्ध बालक एवं स्त्रियों का को इनन नहीं करवा वह स्वयं हन्तव्य है।” कृष्णा

है विरोधी धर्मों के प्रति असहिष्णुता का भाव जहां में भी कूट-कूट कर भर गया था। वैदिक धर्म प्रत्यक्ष ज्ञान था, जैन और बौद्ध धर्म कहलाते थे। धर्मसु और मृत्युसु में मरण स्वाभाविक हो ऐसा मान लिया गया था। व्यक्तरक्ष-कार्यों ने जहां "नित्य वैरी" शब्दों के समास का उत्प्रेष्य किया वहां "अहिंसकुली" "मार्जारमृषिर्द्धौ" की तरह "त्रमास-मादर्यु" का उदाहरण भी दिया। वहाँ यह माना गया सर्व और मृत्यु की तरह, चिन्ता और चूहे की तरह, प्रमल और शायल भी परस्पर शाश्वत बँध बाँधे हैं।

वही स्थिति तो भारतवर्ष के प्रमुख धर्म वैदिक, जैन और बौद्ध में रही। परिवर्तन जगत् की ओर जब दस तिगाह लाते हैं, वहाँ तो धर्म के नाम पर मानवता की ओर भी विरुद्धता है। जहाँ ईसा ने उपदेश दिया—“जो चाहो सुनहरे एक गात्र पर चाँदा लगावे उसके सामने दूसरा भी करवो।” वहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक नामक एक ही ईसाई धर्म के दो सम्प्रदायों में जो ईसा की कर्षण होनी होती गई, इस्लाम के उत्तरजित धृष्ट भाव भी उसकी सहाय्य भरते हैं। जीवित आत्मियों को कत्तवा गया, नाला फलकन सेले गये और नाला युद्धों से पूरनी लोह तुलान हुई। तलवार के दस्त पर अपना धर्म फैलाने वाले लोग भी संसार में जाते। उन्होंने कहा—“हमारा धर्म लड़ें में नहीं, तलवार में है।” विमन्दरिया का विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय जलाया गया। उसमें लगभग दस लाख पुस्तकें थी। एकचक्र पुस्तक की सीमात ऊपर में साढ़े बार हजार रुपये की थी। सत्रीपद ऊपर, जे कहा—यदि ये पुस्तकें कुरान के अनुकूल हैं तो भी जरूरी नहीं, क्यों कि कुरान मौजूद है ही। यदि ये कुरान के

प्रतिकूल हैं तो मिथ्या हैं, लोगों को अज्ञान देती हैं अतः ये बिना जरूरी हैं। तत्परचात् सारी पुस्तकें पाँच हजार रसोइयों को बाँट दी गईं, जो छः महीने तक ईंधन के रूप में जलाई गईं। दूर क्यों जायें, स्वतन्त्र भारतवर्ष का पहला अध्याय भी हिन्दु-मुसलमानों की दुर्दम हिंसा के अक्षरों में लिखा गया है। वह रौद्र दृश्य भुलाया नहीं जा सकता। स्त्रियों को नग्न कर उनके जुल्म विकसित गये, बड़े-बड़े परिवारों को जीवित जलाया गया, तोड़-फोड़ हुई, बूट-समोटा हुई। अस्तु-भूतकाल के इतने विकट अनुभवों की एक लम्बी परम्परा है जो धर्म के लिये ही नहीं, मानवता के लिये भी अभिशाप बनी है। आज केवल उस पर परचाताप करने का युग नहीं, प्रत्युत उस प्रकार के सार्विक प्रयत्नों का युग है जिनसे वह परम्परा दुहराई न जाये और न उसमें कोई नई कड़ी जुड़े।

प्रश्न उठता है इन सब धार्मिक असहिष्णुताओं के पीछे दोष किसका है ? धर्म-अवर्तकों का या दोष किसका ? धर्म-शास्त्रों का ? दोष है मनुष्य के अज्ञान व व्यामोह का । धर्म-शास्त्रों

व धर्म-अवर्तकों ने कहीं भी ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं लगता । महाभारत में लिखा है—“दूसरे धर्म को बाधित करने वाला धर्म, धर्म ही नहीं है, वह तो कुमार्ग है।” शास्त्र स्वयं अर्थ ढोखते नहीं इसलिये साम्प्रदायिकता को पुष्ट करने के लिये लोग कभी-कभी अर्थ का अन्तर्ग भी कर देते हैं। कहते हैं

१—धर्म को बाधते धर्मों न सुधर्मः कुवर्तमान् ।

अविरोधाद् तु यो धर्मः सधर्मः सत्य विक्रमः ॥

—महाभारत वन पर्व १३१—११.

गीता में लिखा है—“अपने धर्म में मग्न जाना अच्छा है पर पर-धर्म भयानक होता है।” बान अवस्थ गीता की है पर जो इसका मायवाचक अर्थ किया जाता है वह धर्म का अर्थ है। स्व-धर्म—आत्म-धर्म—अहिंसा, सत्य आदि। पर-धर्म—पार्श्विक पदार्थ व काम क्रोधादि। इस स्व-धर्म में निबल श्रेय है और भोग-विनाश के हेतु लक्ष-पदार्थ व काम-क्रोधादि भयानक हैं। कर्म कर्म का पूर्वावृत्ति के प्रसंग को देखते हुये यही अर्थ संगत है। विभिन्न विद्वान् आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से उक्त अर्थ की संगति बताई है पर साम्प्रदायिक धर्म किसी भी टीकाकार ने स्वीकार नहीं किया है। शास्त्र-कारों ने तो स्थान-स्थान पर सत्य को शोध पर बल दिया है, विरोधियों के सुक्त पक्ष को स्वीकार करना बताया है। एक श्रुति कहते हैं—“महिपाल ! विरोधी धर्मों में से भी सत्य और गौरव का विवेक कर, जहाँ शक न हो, उसी धर्म का आचरण कर।” ईसा ने इस धर्म को सचने उत्तम बताया—एक के स्थान पर दो चोटों खाने की शिक्षा दी। कुरान में मुहम्मद साहब ने कहा है—“मेरा धर्म तेरे लिये, मेरा धर्म मेरे लिये।” “शुश भगवत् को पसन्द नहीं करता।” जैन व बौद्ध शास्त्र तो अहिंसा से भरे ही हैं। भगवान् महाबोर का उपदेश है—“पार्थ मात्र में मैत्री रख।” महाबोर के

१—स्वधर्मो निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः ।

२—विरोधिषु सहीपात्रः । विरुच्यम् सुमहावयम् ।

व कामा विजितं यत्र, न धर्मो महाराजः ।

३—लज्जाम दीनं कुम व जो बोली ।

४—अपका हुआ सुदिगुल्लससाह ।

५—मैत्रिं वृत्तु कथम् ।

उनरवर्ती आचार्यों ने भी यही स्तुतियाँ गाई हैं—“वीर में मेरा पक्षपात नहीं है और कपिल में द्वेष नहीं है। युक्त वचन जिसका है वह प्रामाण्य है।” “भक्त-धर्मण के हेतु राग व द्वेष जिन आत्माओं के चय हो गये हैं उन्हें मेरा प्रणाम है चाहे वे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महादेव हैं या जिन हैं।” मुक्ति की भीमांसा करते हुये उन्होंने बताया—“मुक्ति न श्वेताम्बरत्व में है, न दिगम्बरत्व में है, न तर्कवाद में है और न तत्त्ववाद में, कर्पाओं से मुक्ति ही त्वत्त्वं मुक्ति है।” अतु—लगभग सभी धर्म-शास्त्रों में धर्म को दो बस्तुओं को जोड़ने वाली सुई की तरह बताया पर लोगों ने उससे एक बस्त्र के दो टुकड़े करने वाली कैंची का काम लिया।

इस विषय में इतना परिष्कार तो अपेक्षित है ही कि अपने मत-प्रचार में दूसरों के प्रति आक्षेप व छिटाकामी न की जाय। किसी व्यक्ति को प्रलोभन, भय आदि से प्रभावित कर उसका धर्म-परिवर्तन न किया जाय, न कोई दूसरे धर्म में जात हो तो उक्त प्रकार से उसे अपने धर्म में रखने को बिचारा किया जाय। भारतवर्ष में क्रिश्चियन मिशनरियों का कार्यक्रम एक समस्या बन गया है। लोग आतुर भी हो उठे हैं कि उनके प्रचार को कैसे रोका जाये। बहुत सारे लोग राज्य सत्ता को भी प्रेरित करते हैं कि वह उन पर प्रतिबन्ध

१—पक्षपातो न मै गीरे, न द्वेषः कपिलादिषु।

युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः।

२—भक्तवीर्य, हृदयजनना, रागाद्याः क्लेशमुपायतां वदन्।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, इतो जिनो वा नमस्तस्मै।

३—श्वेताम्बरत्वे न दिगम्बरत्वे, न तर्कवादे न च तत्त्ववादे।

‘न पक्षपाताद्वचनैः मुक्तिः, कर्पाद्यमुक्तिः किं मुक्तिरेव।’

लगावे या उन्हें भारतवर्ष में आने ही न दिया जाये। भारत-वर्ष एक असांख्यदायिक राज्य (Secular State) है। हर एक व्यक्ति को धर्म-व्यचार की स्वतन्त्रता है। लोग विशिष्टधर्मों पर व सरकार पर कुदते हैं पर इस बात का ध्यान नहीं देते कि लोग विशिष्टधर्म बनते क्यों हैं? समस्या का वैध समाधान यही रह जाता है—भारतीय लोग भी अपने धर्मों के प्रति जन-जन के मन में होने वाले अनादर को न होने दें। विशिष्टधर्म लोग अपने धर्म से लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या भारतीय धर्मों में वह तेजस्व नहीं है कि वे उन्हें अपनी ओर आकर्षित रख सकें। स्थिति यह है कि लोग धर्म-हानि का नारा तो लगा देते हैं पर धर्म-रक्षा के लिये करते कुछ भी नहीं। हाँ धर्म-परिवर्तन के लिये जो अर्न्तगत व अवैध उपाय यदि किसी भी धर्म के द्वारा काम में लिये जाते हैं तो अवांछनीय हैं और उन्हें रोकने का तो शासन-व्यवस्था में भी विधान है।

विभिन्न मत-मैत्रों के रहते हुये भी सब धर्मों में मैत्री और सहिष्णुता कैसे रह सके, इसके सांख्यदायिक मैत्री लिये अशुद्ध-सान्दोषन के प्रवर्तक के पाँच सूत्र आचार्य श्री तुलसी ने पाँच सूत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें सर्वधर्म-विलिख का मार्ग समग्र रूप में प्रस्तुत हो गया है। वे सूत्र निम्न रूप में हैं—

१—मगदनात्मक नीति बरती जाये। अपनी बान्धवा का प्रतिपादन किया जाये। दूसरों पर शक्ति या निर्मित आक्षेप न किये जायें।

२—दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये।

३—दूसरे सम्प्रदाय और उनके साधु मन्त्रों के प्रति पूर्ण और तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये।

४—कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि के रूप में अवांछनीय व्यवहार न किया जाये।

५—धर्म के मौलिक तत्त्व अहिंसा, सत्य, अचौक, ब्रह्मचर्य और अपरिमह को जीवन व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये।

मनुष्य की बुद्धि जब भेद-दर्शन पर केन्द्रित होती है तब अलग-अलग बढ़ता है, अपने सगे भाई में भेद-दर्शन से अन्धे- उसे दूरत्व लगता है। वह मोचता है— दर्शन की ओर मैं बड़ा भाई हूँ, वह छोटा है। वह गरीब है मैं धनी हूँ, वह अशिक्षित है मैं शिक्षित हूँ आदि। इस भेद-दर्शन की वृत्ति से अपने में एक अहम् पैदा होता है जिससे दूसरे के प्रति अभेम बढ़ता है। वहाँ अभेद-दर्शन होगा, एक भिखारी को भी देखकर मनुष्य मोचेंगा—वह भी मेरे जैसा एक मनुष्य है, हाथ, पैर, कान, आँख उसके और मेरे बराबर हैं। हम दोनों एक देश के हैं, एक ही शहर में रहते हैं और एक ही सुहृदों में। इस प्रकार वहाँ एकत्व बढ़ता है, दोनों पक्ष एक दूसरे के निकट होते हैं। धर्म-सम्प्रदायों के बीच अब तक एक दूसरे को समझने में भेद-दर्शन की प्रमुखता रही है। जिस-जिस धर्म के बीच जो नहीं मिलने वाली बातें थी उन्हें ही आगे रखकर शास्त्र-विरुद्ध से लेकर शत्रु-विरुद्ध तक लोग पहुँचते रहे हैं। इस दृष्टिकोण से कहता हूँ और कालुष्य बढ़ा। आज का युग अभेद-दर्शन का है। वस्त्रा विरोधों के रहते

हुये भी अभेद-दर्शन के द्वारा लोग एक दूसरे के निकट होते जा रहे हैं। सबसे व्यक्तित्व विरोध आज के युग में वाद-प्रवादों का माना जाना है। मान्यवाद, समाजवाद, पूँजीवाद आदि एक दूसरे के विरोधी वाद हैं। विभिन्न देशों में शासन-व्यवस्था भी विभिन्न वर्गों के आधार पर चलती है। अपने-अपने वाद को समार अर में फैलाने का आग्रह भी सबसे दीक्षता है, फिर भी समार का मर्यादित सन्तुलन रखने के लिये "संयुक्त राष्ट्र संघ" नामक संस्था का उद्भव हुआ है। उस संस्था में रूस और अमेरिका जैसे परस्पर विरोधी माने जाने वाले राष्ट्र भी सम्मिलित हैं। वे सब भेद को उपेक्षा कर अभेदमूलक बातों के लिये एक साथ बैठकर संसार भर की स्थिति में सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास करते हैं। हमसे भी विशेष चान यह है, आज सार अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अनावक्रमण, सह अस्तित्व आदि पंचशील का नारा गुँबा है। यह अस्तित्व का भी वही अर्थ है, भेद के रहते हुये भी अभेद के आधार पर हम साथ रह सकें। धार्मिक क्षेत्र में तो आज अभेद-दर्शन की और भी आवश्यकता है। विभिन्न सम्प्रदायों के व्यवहार में जब अभेद-दृष्टि का उदय होगा तो भेदमूलक बातों की उपेक्षा होगी और अभेदमूलक बातों पर सबकी दृष्टि लगेगी। मनु बात तो यह है विभिन्न धर्मों के बीच भेदमूलक बातें तो लगभग पाँच प्रचलित हैं और अभेदमूलक पिचयामबें प्रचलित। यह क्यों जरूरी है कि मनुष्य पिचयामबें प्रचलित की उपेक्षा कर पाँच प्रचलित को सहस्व दे। समन्वय और सामंजस्य उस चान में है और स्वाभाविक भी वही है। नहीं मिलने वाली पाँच प्रचलित बातों की परस्पर के व्यवहार में उपेक्षा की

जाय और मिलने वाली पिछानवें प्रतिशत बातों को महत्त्व दिया जाय, वह है भेद से अभेद निकालने का मूल मन्त्र। पाँच अंगुलियाँ अपना-अपना पृथक् अस्तित्व रखती हैं, उनका अपना-अपना काम है पर आवश्यकता पड़ने पर पाँचों मिलकर बड़े से बड़ा काम सम्पादित करती हैं। पृथक् स्वरूप में वे एक दूसरे से निरपेक्ष हैं पर वे परस्पर लड़ती नहीं हैं, क्योंकि वे कलाई रूप सह अस्तित्व के बन्धन में हैं। पारस्परिक व्यवहार के लिये यही मार्ग मय धर्मों के लिये प्रशस्त है।

धार्मिक सह-अस्तित्व में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो वह धर्म-प्रचार व धर्म-परिवर्तन की धर्म-प्रचार और धर्म-परिवर्तन है। हर एक धर्म अपना प्रचार चाहता है और अपने अनुयायी भी बनाता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में

जाते भी रहें और परस्पर सहिष्णुता भी बनी रहे, यह एक कमीटी है जिस पर बहुत थोड़े लोग खरे ठहर सकते हैं। तो क्या विभिन्न धर्मों के बीच प्रेम बनावे रखने के लिये धर्म-प्रचार और धर्म-परिवर्तन बन्द हो ? वह समस्या का समाधान तो अवश्य है पर यथार्थ नहीं। विचार-स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतन्त्रता तो उससे भी अधिक। आज के विश्वमशील सभी देशों में धर्म-प्रचार व धर्म-परिवर्तन वैध माना जाता है। इस जैसे साम्यवादी देश के विधान में भी धर्माचरण और धर्मोपासना की प्रत्येक व्यक्ति को छूट दी गई है। अस्तु—धार्मिक स्वतन्त्रता विकासशील समाज की आज पहली बात है। प्रश्न—क्या अवशेष रहता है धर्म-प्रचार व धर्म-परिवर्तन को समता

देते हुये धार्मिक महिधुता की बात कैसे चल सकती है ? समाधान इतना कठिन नहीं है जितना सोचा जाता है । जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें स्वाधे टकराते हैं पर मनुष्य धैर्य नहीं छोड़ता । एक ही वातावर में सैकड़ों दुःखनदार बैठते हैं । अपने-अपने भास का बिज्ञापन करते हैं । ग्राहक चाहे जिनकी पैदा हो जाये । दुःखनदारों के अपने-अपने आचार्य ग्राहक भी होते हैं । कभी-कभी वे भी बदल जाते हैं । उस स्थिति में चतुर दुःखनदार अपना आत्मनिवेदन करता है कि मेरे ग्राहक को मेरे प्रति असन्तोष पैदा क्यों हुआ ? न कि नर दुःखनदार के ऊपर कोई बड़ा ज़दालना है, जिनके चरों अपना ग्राहक चला गया और न उस ग्राहक को भी वह बुरा भला कहता है । यही स्थिति विभिन्न धर्म-मन्यदाओं के बीच भी सार्वजन्य रूप से देखी है ।

रेशम का व्यवहार न किया जाय, इसके मूल में दो दृष्टि-
 कोण हैं—पहिला और मादगी । वह
 रेशम का व्यवहार सर्वविदित वचन है कि रेशम कीड़ों से
 निर्यस्त होता है और अत्यन्त हिमा-
 धरक है । यद्यपि रेशम का व्यवहार सभी मध्य समाजों ने
 अपना रखा है और वह भी लम्बी अवधि से । तब भी
 समाज में कनी-मानी एवं प्रतिष्ठित जन ही इसका अधिक
 प्रयोग करते हैं । रेशम का प्रयोग समाज में अनधिक नही
 माना जाता प्रयुक्त मांगस्तिक कार्यों में हमेशा अधिक उपयोग
 होता देखा जाता है । अतः—आज तक की जो भी स्थिति
 रही हो, अब भी हम इस विषय में कुछ भी सोचने के लिये
 स्वतन्त्र हैं । कर्मिषा की दृष्टि में यदि हम विचार करते हैं,
 हमें यह मानना होता है कि प्राचीन-जमान के बीच मानव-

समाज सदा ही स्वार्थपरक रहा है। वह प्राणीवाद पर न चल कर मानववाद पर ही चल रहा है। वह पशुओं की रक्षा करता है अपने स्वार्थ के लिये, उनका पथ करता है अपने स्वार्थ के लिये। वहाँ आकर तो उसकी स्वार्थपरता की हद ही हो जाती है, जब कि वह अपने तुच्छतम स्वार्थ के लिये भी अगणित जंगम प्राणियों के विनाश को आवश्यक और व्यावहारिक मान बैठता है। रेशम का भी एक ऐसा ही प्रसंग है। रेशम मानव-समाज के लिये कितना एक सुखद सामग्री के रूप में माना जा सकता है, कितना आवश्यक सामग्री के रूप में नहीं। वह ठीक है कि वह कोमलता, भव्यता आदि गुणों से बरतरोपयोगी सामग्री में सर्वोत्कृष्ट है, किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि मानव-जाति के लिये उसकी अनिवार्यता है। कतिपय पाश्चात्य देशों में परों को भी सुन्दरता का प्रतीक मान लिया गया है। लाखों पड़ी मानव-समाज की सौन्दर्य-पिपासा पर बलिदान होते हैं। सुना जाता है कि इंग्लैण्ड के एक व्यापारी ने एक वर्ष में तीस लाख रुढ़ने वाले पच्चियों का केवल परों के लिये बंध किया। फ्रांस में तो उस प्रकार के पच्चियों की नसल ही नष्ट हो गई है। मानव अपने नगरस्व स्वार्थ के लिये कितना निर्दय हो जाता है !

इत्यादि दृष्टिकोणों के आधार पर यह आवश्यक माना गया है कि उस दिशा में अशुभ्रती पहल करे। यह सच है कि असीम जल से चलने वाला यह रेशम का व्यवहार एकाएक समाज से दूर नहीं हो सकता, फिर भी समाज में एक अहिंसात्मक दृष्टिकोण तो पैदा होता ही है। सम्भवतः वह किसी समय अतुकूल स्थिति पाकर पूर्णतः विकसित भी हो सके।

निष्पन्न वस्तुओं के व्यवहार में उसे यह सन्तोष मिलता है कि मेरा पैसा मेरे देश में ही रहा। अशुद्धि का आदर्श तो “वसुधैव कुटुम्बकम्” का है। उसका आदर्श यह नहीं कि मेरे देश का व्यक्ति मेरा मित्र और दूसरे देश का अमित्र। अशुद्धि-आन्दोलन में जो वस्त्र-व्यवहार के लिये स्वदेश की मर्यादा है वह स्व और पर के व्यामोह को बढ़ाने की दृष्टि नहीं रखती क्योंकि अशुद्धि-आन्दोलन का ध्येय मानव-मानव के बीच में आने वाले समस्त भेदों को मिटाने का है। वहाँ तब यह है—वस्तु विशेष की निष्पत्ति के लिये लाखों मिलों चर्या होंगी जहाँ यही से यही हिस्सा अनिवार्य है। जो गृहस्थ व्यक्ति उन सब मिलों के वस्त्र का परिचारा नहीं करता है वह किसी न किसी रूप में उस हिस्सा से सम्बन्धित है ही। उक्त प्रकार की मर्यादा से वस्त्र विशेष के लिये अपने देश के बाहर होने वाली विश्व भर की हिस्सा से उसका सम्बन्ध टूट जाता है।

जीवन में सन्तोष और सादगी को बढ़ाना भी उक्त मर्यादा का एक प्रमुख हेतु है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग अधिकतर फैशन के लिये होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है—मैं बड़ी वस्त्र खरीदूँ जिसका सुन्दर रंग व सुन्दर डिजाइन है। उक्त मर्यादा से वह लाखों मीमित होकर अपने देश की परिधि तक ही रह जाती है।

मर्यादा की आध्यात्मिकता हमसे भी पुष्ट होती है कि यह मर्यादा केवल भारतवासियों के लिये ही नहीं, जहाँ से आन्दोलन आरम्भ हुआ है। दूसरे देशों के अशुद्धियों के लिये भी अपने-अपने देश के अर्थ में उक्त मर्यादा लागू होती है।

प्रश्न हो सकता है—कम विशेष के लिये ही वह मर्चादा क्यों ? विदेश निर्मित अन्य वस्तुओं के उपयोग में भी व्यक्ति आरम्भ और सन्नता बढ़ाता है। आरम्भ और सन्नता को बढ़ाता अशुद्धता का परम स्वरूप है किन्तु मर्चादाय दुर्बलताओं के कारण जो नष्ट व्यवहार होता है उसे ही व्यक्ति पहले क्षयमाना है।

देग-मर्चादा सन्नताओं को सीमित करने की एक छोट्ट देती है। वह कम की तरह अन्य वस्तुओं के लिये भी की जा सकती है और की जानी चाहिये। कम के लिये देश की तरह अपने शान्त व अपने नगर की भी मर्चादा हो सकती है। आगे चलकर विशिष्ट अशुद्धता के स्तर पर पहुँचने वाले व्यक्ति के लिये मित के इन बातों का सम्पूर्ण परिवर्तन भी आवश्यक हो जाता है।

व्यक्ति जीवन व्यवहार के लिये किसी न किसी प्रकार की आजीविका का आत्मन्त्र जेता है। बहुत कम आजीविका वाले व्यक्ति अपने कुलगत व्यवसाय में ही बसते रहते हैं। मच्छीमार का बेटा भी मछली मारने का ही व्यवसाय करता है, दमाई का बेटा दमाई साने का ही। वहाँ संस्कारों का प्रभुत्व रहता है। वह स्वाभाविक है मनुष्य को जिस व्यवसाय का अभ्यास हो जाता है उसे एकएक छोटी बड़ी मकान, क्योंकि हममें योग्यता और साहस की बहुत अपेक्षा रहती है, फिर भी आजीविका निवाशन का प्रश्न ऐसा का नहीं होता। एक ही आजीविका जब मनुष्य को चुननी है तो कोई भी विवेकहीन व्यक्ति असह्य आजीविका क्यों चुने ?

समय प्रसार की आवश्यकतासे ऐसी है जो आर्थिक जीवन के लिये तथा समाज व देश के लिये भी सब का व्यापार अतिव्याप्त होली है। जैसे—मद्य का व्यापार। इस व्यापार में किसी अन्त-लिप्ता है, पर वहाँ नहीं बसता है क्योंकि मद्य का तो व्यापार मात्र ही अर्थव्यवस्था है। मद्य का व्यापार करनेवाले आर्थिक-जीवन के आत्मत्व में कुछ और समाज के साथ क्या करता है, वह किसी से छिपी बात नहीं है। वह ठीक है बहुत। वह राज्य से उधार लेकर के ही ऐसा व्यापार चलाता है। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य ने इस व्यापार को कोई सहायता दी है। राज्यमान रहित-देश तो करता है—वह दुर्गह का व्यापार व्यापक व यह, क्या-क्या वह अर्थिक से अधिक सीमित नये। मद्य-शहर की एक-दो दुर्गह के लिये आठवीं कद (के) में उसका उद्योग है, यह कम अर्थव्यवस्था है।

पुराने जमाने की बात है—बोग-माला के परिष्कार का प्रयोग ही करना है। आठवीं ने परिष्कार हुआ और दुर्गह करके ही अपनी आर्थिक-जीवन चलाती जायेंगे। आठवीं कुछ लोग मो-बने लगे हैं, जैसे के लिये परिष्कार की मद्य आवश्यकता है। कुछ लोगों, पृथ्वी-लोक, राजा राज्य में है तो ऐसा अपने आप का पहलू। यह वृत्ति निम्नलिखित बड़े-बड़े राजा आ रही है, पर इसका परिष्कार देश और समाज के लिये बड़ा फायदा है। एक बात तो बहुत कम मन्त्रों में कम लक्ष्य है, बहुत कम निष्कर्ष नहीं सकता। एक बात जिससे दुर्गह का देश में ऐसा क्या लिये जाये उस पर आर्थिक-जीवन का फायदा है। मद्य, निम्नो की सर्वोत्तम परिस्थिति में वह परिष्कारपूर्ण वृत्ति आर्थिक-जीवन नहीं

चला सकता। ऐसे धन्वों में देखा जाता है—वर्षा कमाला बहुत बोझी बार है और खोता बहुत अधिक बार। आये दिन जुआरियों की व बुद्धदौड़ खेलने वालों की दुर्दशा देखी जाती है। गहने, मकान बिक जाते हैं। प्राचीन काल में भी जुए के कारण बहुतों को कष्ट उठाना पड़ा है। पाशुओं का राज्य-पतन व श्रौपदी का दाव पर लग जाना इतिहास की अविस्मरणीय घटनायें हैं। नल राजा को भी जुए के कारण नाना कष्ट उठाने पड़े। जुआ खेलने वालों में दूसरे वृत्तन भी बहुत जल्दी आते हैं। क्योंकि उनका मर्मार्थ ही ऐसा होता है। बुद्धदौड़ जुए का ही एक विकसित रूप है। नक्शी आदि जुए के प्राचीन प्रकार कानून से निषिद्ध हैं। बुद्धदौड़ के लिये कोई राजकीय प्रतिबन्ध नहीं है। बाकी सारा बातें इसकी जुए के बराबर ही हैं, अगुप्ती को उक्त आजीविका से बचने रहना है।

मांस का व्यापार तो बहुत दृष्टियों से हेय है। व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिये छोटे से आदि. का व्यापार स्वार्थ में क्लिने प्राणियों का संहारक होता है। इतने प्राणियों का संहार करते हुये मनुष्य भूखे रहकर अपने प्राण विसर्जन की भी क्यों नहीं सोच लेता ? पर उसे अपना जीवन प्रिय है। वह यह नहीं सोचता कि दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय होता है। ऐसा व्यापार करने वाला प्राणी-संहार के साथ-साथ सदस्यों मनुष्यों को मांसाहार का पोषण देता है। मांस का व्यापार करना, मांस का व्यापार करने वाली कम्पनी के शेयर खरीदना आदि अनुचित कोटि की आजीविका है। किसी भी अहिंसा-निष्ठ व्यक्ति के लिये वर्जनीय है।

पैसे की भाक में मनुष्य बह भूत जाता है कि मेरे व्यवसाय का देश व विश्व के लिये कितना भयंकर शस्त्र और गोला परिणाम है। बड़े-बड़े उद्योगपति शस्त्र कार्खाने गोला कार्खाने का व्यापक धन्धा करते हैं। लगता है संसार में जो ढोल पीटा जा रहा है विश्व-शान्ति के लिये शस्त्राग्रां का निर्माण बन्द करो, निश्स्त्रीकरण से ही हम सुख शान्तिपूर्वक जी सकते हैं, यह उन लोगों के कान में नहीं पड़ता। क्यों पड़े ? पैसे की झलकार में उन्हें कुछ सुनना भी तो नहीं। जहाँ पैसा प्रमुख है वहाँ मिथ्यान्त कहाँ ?

प्राचीन काल में बहुपत्नी-प्रथा का बोलचाल था। एक-एक व्यक्ति भी सैकड़ों और हजारों पत्नियाँ बहुपत्नी-प्रथा रखता था। समाज-व्यवस्था में ऐसा कर्वाँ उचित माना गया, इसका कोई यथार्थ उत्पन्न श्रोत्रे ही नहीं मिलता। क्या दस समय त्रिवर्ग अधिक थी व पुरुष कम ? कुछ भी हो आज के मध्य समाज में बहुपत्नी-प्रथा हट सायी जा चुकी है। इसमें नारी-जाति का अपमान व पारिवारिक जीवन की अस्त-व्यस्ता ने सुनिश्चित है ही। इस प्रथा में असंयम की भी झुंझ है। अन्तु-आणुप्रवी हम असंयममूलक व भोगवर्षक प्रवृत्ति से सर्वथा बचे।

भारतवर्ष में ही नहीं दूसरे देशों में भी बहुपत्नीवाद अब मिटता जा रहा है। सुसलमान जाति में यह प्रथा अब भी बहुदायत से मिलती है। कहा जाता है चार पत्नी तक का साम्प्रदायिक विधान है। पाकिस्तान में होने वाली एक महिला परिपक्ष ने अभी-अभी यह मांग की है, एक पुरुष को दो पत्नी का ही अधिकार होना चाहिये। दृष्टिशील बहुपत्नीवाद मिटाने

की ओर है। अन्त्यान्त देशों में भी त्वापकार के निरन्तर चल रहे हैं। भारतीय संस्कृति में संवर्धनमिथुन होना ही विकास माना गया है। बहुपक्षावाद को मिटाने में भारतवासी अगुआ हों, यह उनके सांस्कृतिक धरातल के अनुश्रुत ही है।

रोने की प्रथा भी एक तन्त्रि बन चुकी है। वह तन्त्रि स्व-प्रान्तों और सब देशों में एक रूप से नहीं रोना भी प्रथा है। कहीं-कहीं नहीं भी हो उदात्त देश के अधिवासियों में उसकी प्रचलना और विकसिता स्थितियाँ हैं। किसी भी निजी व्यक्ति की मृत्यु से माधारणतः सभी को कुछ खीर दिपन्न होता है। उस विषय के साथ रोना भी स्वाभाविक हो जाता है किन्तु वह रोना प्रायः मृत्यु या सार्वजनिक की अपेक्षा नहीं रखता। जब जी में चोट आती है तब तो आ पड़ता है। ऐसे रों पर कोई प्रतिक्रिया काम नहीं कर सकती, परन्तु वो केवल आत्म-साधना का ही निमित्त है। जिसका मोह जितना क्षीण या प्रबल होगा वह उतनी ही उत्तरी उपेक्षा रहेगा।

सुश्रित रोना वह है कि किसी भी मृतक के पीछे चाहे वह सचर या असमी वर्ग का दुष्ट ही क्यों न हो, जिसकी मृत्यु चाहे बहुत दिनों की शताब्द के परभाव ही क्यों न आई हो, निरिच्छत आवधि तक क्या-किसी वैचर रोना ही पड़ता है। चाहे कोई असाधारण योग या असाधारण मृत्यु क्यों न हो, व्यवस्थित ढंग से रोना प्रथा और तन्त्रि ही है। यदि कुछ सोचा जावे तो यह हर एक की समझ में आने वैसी बात है कि किस परिचार में या घर में कोई असाधारण मृत्यु हो चुकी है, दूसरे अड़ोसी-पड़ोसी व्यक्तियों का कर्तव्य उन्हें रोने से रोचना है या साथ मिलकर उनके हृदय को अधिक समुच्च कर चलाना है।

इस दुःख को भुलवाना है या याद कराने रहना है। देखा जाता है कि मृत्यु के अनन्तर बारह दिन तक तो प्रायः घर वालों को सुख से न रोटी खाने देते हैं, न कुछ आराम करने देते हैं। अपनी-अपनी सुविधातुमार कई औरतें आती हैं वो कई जाती हैं। बहुत समय तक यह चक्र चालू रहता है। घर की औरतों के लिये सबके साथ रोते रहना अनिवार्य होता है। बेचारी कोई औरत शारीरिक दुर्बलता से या अन्य किसी कारण से रोने में सबके साथ नहीं निभ सकती तो परस्पर चर्चा हो जाती है कि हमको क्या दुःख है, इसके वह क्या लगता था आदि। यह तो एक सभ्य समाज विशेष का चिन्दर्शन मात्र है, असभ्य माने जाने वाले समाज में तो न जाने और भी क्या-क्या होता होगा। कहीं इस प्रकार का रोना म्रियों में ही है और कहीं-कहीं तो पुरुष भी छानो-माथा कूट-कूट कर रोने में म्रियों से आगे बढ़ जाते हैं। अन्य म्रियों को कलवाया जाता है और प्रथा निभाई जाती है। पेशेवर म्रियों भी इस काम में बड़ी निपुण होती है। उनके अन्तर में कोई दर्द नहीं होगा तब भी ऊपरी माचों में किसी भी दुःखिता स्त्री से अधिक मर्मोपशील बन कर दिखाती हैं। अणुव्रती महिलाओं इस प्रथा का घान्त कर सामाजिक जीवन में कान्ति का एक नया अध्याय प्रारम्भ करेंगी।

बहुत सी अणुव्रताभिमुख बहियों का यह कथन रहा है कि सामाजिक प्रथा के अनुसार न चलने से हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कदुता आ सकती है, हम पर नाना आक्षेप आ सकते हैं, तब क्या यह नियम हमारे लिये अत्यन्तार्थ-सा न बन जायेगा ?

महिलाओं का कथन अनुचित नहीं है। समाज के अधिकांश व्यक्ति तन्मयहीन सामाजिक दलों में भी ऐसे चिपट जाते हैं। मानो समाज की बुनियाद उन्हीं दलों पर अवलम्बित है। इनमें कोई भी परिवर्तन के दरवाज़ा नहीं करते। किन्तु अत्युत्कर्षी पुरुष एवं स्त्रियों को तो विकास और सुधार के मार्ग पर चलना है। उन्हें दुविधाओं से भ्रष्टावा नहीं होगा। उन्हें तो यह मोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि कोई भी सुधार सर्व प्रथम इन्ने-गिने व्यक्तियों में ही प्रारम्भ होता है। अनेकों विरोध मानने आते हैं किन्तु वास्तव में यदि वह सुधार है तो अवश्य एक दिन समाज को उस पर खाना देता है।

कोई प्रथा बहुत किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ होती है पर आगे जाकर गलत होणे
जीवनधार से परिपूर्ण होती हुई समाज के लिये
भारभूत हो जाती है। जीवनधार भी

एक ऐसी ही प्रथा है। वह समय में खाली है कि हम प्रथा का उद्देश्य वास्तव्य पारस्परिक सहयोग और प्रेम की व्यक्ति-वृद्धि के लिये ही दृष्टा होगा, किन्तु आज यह तत्त्व गैर-देखा जाता है और जीवनधार केवल आहम्भ और ऐश्वर्य का लक्ष्य देखने में आता है। प्रत्येक धनी-भाली व्यक्ति अपने सजावियों में बड़ा और शानदार जीवनधार करके समाज में बाटबाही लेना चाहता है। उन इन्ने-गिने धनी-भाली व्यक्तियों की उम्र प्रकृति का भार संवेसाधारण पर पड़ता है। उन्हें भी जन्म, विवाह, मृत्यु से सम्बन्धित सारे जीवनधार अपनी स्थिति से बढ़ कर करने पड़ते हैं। यह सहज सम्भव न हो वो कर्तव्य करने पड़ते हैं और

शीत व चया

इसका दुष्परिणाम प्रायः सभी समाजों में देखने को मिलता है। बहुत से व्यक्ति इस प्रथा के दुष्परिणाम को समझ भी चुके हैं जब भी सामाजिक गृहस्थाश्रमों में अटके रहने के कारण उन्हें भी याहबाही की चक्की से उभी तरह ही पीसना पड़ता है।

पहले बहुत जीमनवारों के लिये बहुत समाजों में पंचायतों के कुछ नियन्त्रण भी रहा करते थे। पर आज वे बन्दन भी सिधिल बह गये और व्यक्ति-स्वतन्त्र है। रचनामात्र के युग में इन जीमनवारों पर राजकीय नियन्त्रण आये। आवश्यक है, अब भी जनता का मोह मिठाइयों से नहीं टूटा। अब भी वह आये प्रसंग में खाने और खिलाने पर उड़ी रहती है। मुना है, उन दिनों में भी राज्य-निर्वाचित पराधीन को बाद देकर १०-१० हजार व्यक्तियों तक के जीमनवार लिये गये हैं। अतिवेक की पराकाष्ठा थी। प्रथम कला की बात मानी जा सकती है, अब कि मनुष्य प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये प्रत्यक्ष प्रतिष्ठ पढ़ाने के मार्ग पर अग्रसर होता है। देखा गया है उन गैर-कानूनी जीमनवारों में राजकीय अधिकारियों द्वारा कमी-कमी इस प्रकार बिहभयना हुआ करता है जिसकी कोई हद नहीं। जीमनवार हो रहा है, पुलिस आती है। बीच ही में कुछ भागते हैं, कुछ छिपते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। मिठाइयाँ तोली जाती हैं। अधिक हुई सो नीलाम की जाती है। अन्त में प्रतिष्ठा और सहस्रों रुपयों की जाहूनि के बाद कभी उन बस्तुओं से हुटफरा मिलता है। यह है जीमनवार का संगोष्ठसब जिसमें राज-राज सम्पत्ति और विपदानों आदि से अन्त तक सर पर मंदरादी ही रहती हैं।

आधुनिक आदर्श की जोर बढ़ने वाला प्रती है। वह

इस निष्कल दशा को प्रोत्साहन नहीं देगा चाहे उसे इस शक्तानुभूति नहीं करने के फलस्वरूप अपनी विरादशी (जमाव) का अलोचना-यात्र भी बनना पड़े, वह अपने आदर्श पर अटल रहेगा।

अणुमत-आन्दोलन का यह नियम समाज-सुधार की दिशा में क्रान्ति करने वाला होगा। एक अणुमती का प्रभाव उसके पारिवारिक क्षेत्र में और बहुत अणुमतियों का प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ऐसा अनुभव से भी आया है कि अणुमतियों के असहयोग के कारण अर्थात् बृहत्-जीवनधार में सम्मिश्रित न होने के कारण उनके अपने प्रभाविन क्षेत्र में बृहत्-जीवनधार लघु और स्याद्विभ होने लगे हैं। यह भी देखा जाता है कि पारस्परिक आलोचना-अलोचना से बृहत्-जीवनधार के दोष भी सर्व-साधारण के ध्यान में आ रहे हैं और बृहत्-जीवनधार न करने का पक्ष प्रबल होता जा रहा है। यह दर्प का विषय है और नियम भी मफला है। आवश्यक वही है कि अणुमती सर्वसाधारण की ओर न झुकें, अपने आदर्श पर दृढ़ रहे। यदि उनका आदर्श वास्तविक है तो अवश्य सर्वसाधारण बनना उनकी ओर मुड़ेगी।

अणुमत-आन्दोलन का यह नियम सामाजिक पहलुओं को सूझा है। नियमों की रचना वस्तुतः

धार्मिक या सार्वदेशिक है। यह मानव जीवन के सामाजिक प्रत्येक पहलू को छूती है और उनमें बर्सी हुई गुराणों का निराकरण करती

है। भारतीय मनुष्यों का सामाजिक जीवन विशेषतः विच्छिन्न हुआ प्रतीत होता है। अतः उनमें सुधार लाने के लिये ऐसे नियमों की आवश्यकता जाती गई है।

कुछ लोगों की जिज्ञासा रद्द करती है विशुद्ध आध्यात्मिक चदेश्व रखने वाले आन्दोलन के नियमों में ये समाज-सुधार के नियम कैसे ? यहाँ तो व्यक्ति के आत्म-सुधार या आत्मो-त्थान की ही चिन्ता होनी चाहिये, समाज की चिन्ता समाज के कर्त्तव्य करने ।

वस्तु-स्थिति यह है कि बहुधा व्यक्ति और समाज को एकान्त, भिन्न मान लिया जाता है, पर तत्त्वतः यह नहीं है । व्यक्तियों का ही समाज है और समाज का ही अंग व्यक्ति है । अतः व्यक्ति सुधार स्वतः समाज-सुधार हो ही जाता है । दूसरी बात रहती है आध्यात्मिकता और सामाजिकता की । आध्यात्मिकता और सामाजिकता कई दृष्टियों से भिन्न होती हुई भी परस्पर निरन्तर निरपेक्ष नहीं हैं । अस्तुष्टि सामाजिकता में ही आध्यात्मिकता का समष्टि रूप में विकास हो सकता है । आज के मनुष्य में आध्यात्मिकता का पर्याप्त विकास न हो सकने का कारण आज की सामाजिकता ही है । आज मनुष्य की अछूता घन में ही कल्पित है । बिना पर्याप्त धन-संपत्ति के समाज में मनुष्य का जीना भी एक समस्या बन जाता है । बिना पूरा बहाने दिये, बिना बड़ा जीवन-द्वार किन्ने लड़कियों को ब्याहने वाला कौन ? बिना पूरा गहना दिखाये लड़के को लड़की देने वाला कौन ? मनुष्य इस प्रकार की अनेकों स्थितियों का दास होकर अर्थार्जन के ही पीछे पड़ता है । यदि ऐसा न करे तो उसका कोई सामाजिक व्यक्तित्व नहीं रह जाता । पड़दारीवी से यदि किसी के दो, चार लड़कियाँ हो जाती हैं तो उसके जीवन का चदेश्व यहाँ ही समाप्त हो जाता है कि वह किसी प्रकार मरपव कर उन लड़कियों को ठिकाने लगावे । सामाजिक बहुधर्मी का ही कारण है कि धर्म-अधान भारतवर्ष की सुसंस्कृत और आर्द्र मानी जाने वाली जातियों में लड़कियों को कमते

ही मार देने का कुकृत्य चला। आज भी सामाजिक प्रवाशों से बोझिल सन्तुष्ट आध्यात्मिकता को ताक पर रख कर हिंसा, अस्वस्थ और चौर्य के सारे रास्ते देख लेने को विवश होता है। अब सोचें, समाजस्थ प्रार्थी आध्यात्मिकता की ओर कैसे भुके ? इसलिये ही आध्यात्मिकता के विकास के लिये आध्यात्मिक उपायों से ही सामाजिकता का निर्दोषीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

असुव्रतियों की जीवनवार सम्बन्धी मर्यादाओं का समाज में काफी उदापोह है। कोई उसे अव्यावहारिक बताते हैं तो

कोई उसे कंजूसी का बाना। असुव्रतियों

जीवनवार: को इस सम्बन्ध में बहुत सारी कठिनाइयों

एक तमालोचना का सामना करना पड़ रहा है। आन्दोलन के आदि से लेकर अथ तक इन मर्यादाओं

को हिला देने का भी प्रयत्न बहुत सारे परामर्शदाताओं का रहा है, किन्तु अब तक का परिणाम यह रहा कि जनता में जितनी आलोचनाएँ होती रही उतनी ही तीव्र गति से सुधार भी आया। थोड़े से असुव्रतियों के व्यवहार से समाज में एक व्यापक प्रभाव पड़ा। असुव्रत की मर्यादा में नहीं चलने वाले लोग भी जीवनवार सम्बन्धी मर्यादाओं का पालन करने लगे हैं।

कुछ लोग कहते हैं जीवनवार का सम्बन्ध अनैतिकता से नहीं है इसलिये जीवनवार सम्बन्धी-मर्यादाएँ अनावश्यक हैं; पर यह दृष्टि कथार्थ नहीं। बहुत सारी सामाजिक प्रथाएँ देखने में अनैतिक नहीं लगती किन्तु उनका दुष्परिणाम सारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जैसे कि बताया गया— सामाजिक कुप्रथाएँ जीवन को बोझिल बनाती हैं और आगे

चलकर मनुष्य को संग्रह, शोभन आदि अनेकों पाप करने के लिये समुदान करती हैं। जीवन अधिक से अधिक सादा हो, हल्का हो यह अगुवत-आन्दोलन का ध्येय है। अनैतिक नहीं मान कर यदि जीवनवार सम्बन्धी बहुखर्ची और आहम्बरों को कम्य माना जाता है तो बहुत सारी सामाजिक कुरादियाँ कम्य हो जायेंगी, जिनमें एक वृद्धि भी है। बहुत सारे लोग उक्त मर्यादाओं को इसलिये व्यवहार्य मानते हैं कि उनका सम्बन्ध व्यक्ति से न होकर परिवार या समाज से होना है। इसलिये समाज में चलने वालों के लिये उनका आचरण दुख हो जाता है; पर वास्तविकता यह है—यथोक्त मर्यादाओं का महत्त्व इसलिये है कि ये बहुजन सापेक्ष हैं। एक अगुवती के जीवन में जब वे आती हैं तो उनका प्रभाव परिवार और समाज तक पड़ता है। अगुवती वृद्धन् जीवनवार में भाग न ले वह उस प्रथा के साथ एक असहयोग है। असहयोगात्मक विधि से सुधार बहुत जल्दी आते हैं। व्यक्ति सापेक्ष नियमों में वह विशेषता नहीं होती। इसलिये अगुवत-आन्दोलन में ऐसी मर्यादाएँ अधिक से अधिक हों, यह अपेक्षा है।

अर्शाचित्त समाजों में तो उक्त प्रसंगों पर अरसील गीत व गालियाँ गाने का डर है ही कर्तव्य होली-पर्स और अपने आप को सम्भ होने की लीग अमद् अवहार हांकने वाले लोगों में भी ऐसे प्रसंगों पर अरसीबता का मूर्त रूप दृष्टिगोचर होता है। भले-भले आवामी होली के अवसर पर ऐसे होते हैं मानो उनकी समझ का दिवाला ही निकल गया हो। वे इतने बेईमान होकर गन्दे गीत गाते हैं कि चाहे स्त्रियाँ पास में सड़ी हों, चाहे बच्चे उनकी करतूतों को देख रहे हों, वे यह नहीं सोच

सकते कि हमारे प्रवृत्तियों का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? परे और अलग-ठन में रहने वाली जनजातों स्त्रियों जसाई और उसके सम्बन्धियों के गानियां (गान्दे गीत) गाने बैठती हैं तो वेपार विवेकशील व्यक्तियों के लिये कानों में उगती बालों का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। आधुनिकी के लिये चाहे वह पुरुष व महिला कोई भी हो आवश्यकता है, ऐसी प्रवृत्तियों से स्वतंत्र बना रहे और उन कुप्रथाओं को मनाब से दूर करने के लिये यथसमाध् आहिसान्मक प्रयत्न भी करे।

पर्व और त्योहार किसी विरोध उद्देश्य को लेकर शरम्भ होते हैं पर आगे चल कर उसकी सामयिकता लुप्त हो जाती है और लोग समझी जड़ परम्परा को ही मय कुछ मानकर उसके जड़ उपासक हो जाते हैं। सही अर्थ में गांव चला जाता है, लोग रात में उसकी कनी हुई जमीर को पीटते हैं। इस होन्नी पर्व का न तो कोई सामाजिक इतिहास ही है और न उस पर होने वाली प्रवृत्तियां भी शिष्टजनोचित कहीं आ सकती हैं। कुछ लोग रास, कीचड़ आदि वस्तुओं को एक दूसरे पर उछालने की शया को भी उपयोगी सिद्ध करने के लिये साहित्यिक कल्पनाएं करते हैं। कहते हैं, इसमें भी कोई वैज्ञानिक तथ्य है। कुछ भी हो, गांवों से लेकर शहरों की सड़कों पर भी जिन प्रकार की हंगामी सजाई जाती है उनमें तो घुरे ही तथ्य अधिक प्रस्तुति होते हैं।

कुछ लोगों की मान्यता है कि रंग व गुत्तास आदि पदार्थों पर व्यवहार को शिष्टजनोचित है और समाज में एक सल्लास करने वाला है। कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि इन पदार्थों के व्यवहार से समाज के सामुहिक जीवन पर कोई धानक प्रभाव तो नहीं पड़ता। आधुनिक-जीवन-व्यवहार में वर्रापि होन्नी-पर्व को कोई वैदिक उपयोगिता नहीं माने गई है तथापि मात्र इस

सम्बन्ध में प्रथम मर्यादा है—अणुब्रवी सब प्रकार के मान्य व्यवहारों से बचे जैसे गन्दे व अश्लील गीत गाना, कीचड़ राख गन्दे पदार्थ दूसरों पर डालना, उपहासात्मक वेश बनाना, गद्दे की सवारी करना । उक्त प्रकार के अश्लील व भद्दे व्यवहारों से स्त्रियों, बच्चों आदि के जीवन पर नाना कुसंस्कार जमते हैं । किसी भी सम्यक् समाज के लिये परम्परा व संस्कृति के नाम पर ऐसी हृदियों पर चलते रहना लज्जाजनक है ।

आत्म-उपासना

अगुप्त आचार-धर्म है। आचार ही वहाँ देव है और उसकी ही वहाँ उपासना है। इससे आत्म-चिन्तन की बात निकलती है। इसलिये वह उसका एक अंग है। इसी प्रकार उपवास, प्रार्थना व समायाचना इसके प्रमुख अंग होते हैं।

आत्म-चिन्तन आचार का परिमार्जन है। मनुष्य को दोषों के प्रति ग्लानि देता है और गुणों के आचरण में एक नया साहस। इसी लिये आचार्यों ने बताया—“रात्रि के प्रथम प्रहर वा अन्तिम प्रहर में मन को एकत्र कर व्यक्ति अपनी आत्मा से अपने आपको देखे। मैंने क्या किया? क्या मेरे लिये अवशेष है? और क्या शक्य है जो मैं नहीं कर रहा हूँ।” इस प्रकार से होने वाला आत्मालोकन इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति दोषों से मुक्ति चाहता है। वह आत्मास्थित एक-एक दोष को प्रतिदिन ध्यानपूर्वक देखता है और अपनी आत्म-ग्लानि के उपचार से उसकी थोड़ी-सी जड़ हिला देता है। इस प्रकार जो बद्धमूल दोष हैं वे शिथिल होकर एक दिन अवश्य अपना स्थान छोड़ देते हैं। आत्म-चिन्तन प्रत्येक व्यक्ति के लिये

१—जो सुवर्त्ता वरजकाखे संपिक्कए कप्प गमपवद्वं

किं मे केवं किं च मे चित्तसैसं, किं सस्फलिज्जं न समाप्पमि ।

आत्मनः कर्म है। सर्वसाधारण के लिये एक आत्मनः की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को न हो। आत्मनः ही से सब व्यक्ति १५ मिनट का आत्म-उपनिषद् करता है।

आत्म-विन्दन का एक आत्मनः

१. किसी के साथ कोई मझमझ, बर्बर या कठिन व्यवहार तो नहीं किया ?
२. घर के वर दूम्बर व्यक्तियों से झगड़ा तो नहीं किया ?
३. सूट बेल्ट पर अपना दोष दिखाने की कोशिश तो नहीं की ?
४. स्वार्थ वा लेना स्वार्थ किसी सूटी जल या वस्त्र को नहीं किया ?
५. धन पैसे के लिये रिश्तासपाह तो नहीं किया ?
६. किसी को कोई कष्ट बुराई तो नहीं ?
७. सब-मेल की वंश सम्मिलित तो नहीं रखी ?
८. स्व-संस्था और पर-मिला में उद्योग तो स्व-मिला और पर-मिला में सम्मिलित तो नहीं हुई ?
९. श्रेय तो नहीं जाना और श्राद्ध तो क्यों, किन्तु पर, प्रियता वार ?
१०. अपने हुँद से अपनी वडाई तो नहीं की ?
११. किसी का झूठा वस्तु लेकर लेना तो नहीं किया और किसी के परमात्मनः करने की कोशिश तो नहीं की ?
१२. किसी की विन्दा तो नहीं की ?
१३. किसी के सब व्यक्ति व्यवहार तो नहीं किया ?

१४. अविनय, भूल या अपराध हो जाने पर क्षमा-याचना की या नहीं ?
१५. जिद्द की लोभुपन वश अधिक तो नहीं खाया-पीया ?
१६. तमा, चापक, केरम आदि खेलों में समय को बर्बाद तो नहीं किया ?
१७. किन्हीं अनैतिक या अवांछनीय कार्यों में भाग तो नहीं लिया ?
१८. किसी व्यक्ति, जाति, दल, पक्ष या धर्म के प्रति आन्ध्र हो नहीं बैठाई ?
१९. झूठे की भावना को झुठाया तो नहीं ?
२०. दिन रात में कल से अनुचित, अशुभ एवं अव्यक्त पैदा करने वाले कार्य किये ?

उपवास जीवन-शुद्धि का महान् साधन है। सभी भारतीय

धर्मों में उसको प्रमुख स्थान मिला है।

उपवास जैन और सनातन में तिःशेवस् प्रथि

का वह एक परम अंग माना गया है।

मुसलमान वर्ग में भी अपने प्रकार से उपवास आदि को महत्त्व दिया गया है। उपवास जीवन-शुद्धि पर विजय पाने और मन को शुद्ध रखना है, इसके लिये भी उपवास अत्यन्त उपयोगी है। जहाँ वह आत्मिक रोगों के रामन का अमोघ मंत्र है वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य लाभ का भी एक अमोघ साधन है। चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों में भी पक्ष या मास में उपवास रखने के बहुत सारे लाभ लिखे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का तो बड़ा प्रयोजन ही है। प्राचीन काल से शोचोक्ति भी ऐसी चलती है जो व्यक्ति प्रति पक्ष या प्रति मास उपवास

करता है उसके घर बैश क्यों आयेगा ? अस्तु, इस प्रकार उपवास के अनेकों लाभ हैं पर अगुव्रती अपने व्रत का ध्येय आत्म-शुद्धि को ही मान कर चले, इसी में साध्य और साधन की शुद्धि रह सकती है जो भौतिक लाभ उपवास के द्वारा सुलभ है वे तो मिलेंगे ही ।

अगुव्रती प्रतिमास एक उपवास करे । उपवास का अर्थ होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाना-पीना । उस उपवास से ध्येय शुद्धि की माधन्य नहीं है, जिसमें केवल अन्न-त्याग, दूध, फल, मिठाई आदि चाँगुना भार आतों पर लाद दिया जाता है । वहाँ स्वार्थ संयम ही नहीं तब स्वास्थ्य लाभ कैसा ?

शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताओं से यदि उक्त प्रकार का उपवास किसी अगुव्रती के लिये असाध्य है तो वह प्रति मास दो एकाशन करे । एकाशन का अर्थ एक आसन स्थित पहले सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक घार से अधिक न खाना ।

प्रार्थना भी आत्म-उपासना का महत्त्वपूर्ण पहलू है ।

सभी धर्मों में इसको महत्त्वपूर्ण स्थान
प्रार्थना और मिला है । प्रार्थना से एक नई स्फूर्ति
व्रतमवलोकन और अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ आस्था
उत्पन्न होती है । साम्प्रदायिक प्रार्थना

अगुव्रती का पच्छिम विषय है । अगुव्रत-प्रार्थना आत्म-शुद्धि व आचार-शुद्धि के समन्वित तत्वों पर आधारित होनी चाहिये । आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने समय अगुव्रतियों में एकात्मकता रह सके इसलिये “बड़े भाग्य है ! भगिनी बन्धुओं ! अगुव्रती बन पायें हम” नामक प्रार्थना का प्रस्तुत किया है ।

सम्यक्-प्राधान्य

यह भाग्य है ! भविषी कर्मजनों जीवन सुख बनाने हम ।
आत्म-साधना के समर्थ में आधुनिकी बन पावें हम ॥२४॥

अपरिमित, अक्षय, अहोरात्रि सन्ने सुख के सागर है ।
मुखा देखलो संत आदिपुत्र संघम हो जिनका बन है ।
उसी दिशा में रुढ़ निष्ठा में क्यों नहीं कदम बढ़ावे हम ।
आत्म-साधना के समर्थ में आधुनिकी बन पावें हम ॥२५॥

रहें यदि व्यवसायी तो आत्मशिक्षण रुढ़ पावेंगे ।
आत्म कर्मचारों को होंगे विश्वतः कभी न खारेंगे ।
इस आस्था, आदर्श आगमिका के निरुप निमार्ग हय ।
आत्म-साधना के समर्थ में आधुनिकी बन पावें हम ॥२६॥

गृहस्थ हो, वृद्धपण हो चाहे किसानों, अध्यापक हो ।
बैर, बर्षात शीत हो सबसे नैतिक निष्ठा व्यापक हो ।
धर्म-शास्त्र के धर्मिकता के आचरणों में लगे हम ।
आत्म-साधना के समर्थ में आधुनिकी बन पावें हम ॥२७॥

अच्छा हो अपने निधनों से हम अपना कर्तव्य करें ।
कल नष्ट होने वद बन्धन से शक्तिशाली हो रहें ।
यह विवेक मानव का निज गुण इसका गौरव पावे हम ।
आत्म-साधना के समर्थ में आधुनिकी बन पावें हम ॥२८॥

आत्म-शुद्धि के आन्दोलन में उन-भर अर्पण कर देंगे ।
कहीं लोच हो लिये ज्यों में और नहीं आने देंगे ।
भक्तिमत्तवी ज्ञानियों में कभी न हलचल सुनावें हम ।
आत्म-साधना के समर्थ में आधुनिकी बन पावें हम ॥२९॥

सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो ।
जाग उठे जन-जन का मानस ऐसी जगृति घर-घर हो ।
'लुलसी' मत्स्य अहिंसा की जय-विजय ध्वजा पहरायें हम ।
आत्म-साधना के सत्य में, अगुप्रती बन पाये हम ॥६॥

पन्द्रह दिनों से स्थानीय अगुप्रती सामूहिक प्रार्थना और
व्रतावलोकन करें । इससे अगुप्रतियों में संगठन पैदा होगा और
पारस्परिक समालोचनाओं से व्रत-शुद्धि भी होगी । वहाँ पर
पाक्षिक भूलों एवं प्रगति का अवलोकन भी हो सकेगा ।

समायाचना पारस्परिक कलहों को निवारण करने का
राज-मार्ग है । समा मांगने और मंग-
क्षमा-वाचना : चाने का व्यवहार समाज में प्रचलित
एक प्रयोग है किन्तु वह निर्दोष नहीं, इसलिये
उसका सुन्दर परिणाम दृष्टिगोचर नहीं
होता । वहाँ किसी भी कलह के समझौते का आरम्भ समा
मंगवाने से नहीं होता है, इससे गुन्धी सुलभती नहीं । क्रोध
के साथ वहाँ अहम् और जाग उठता है । क्रोध और अहम्
की दिवार जहाँ जाग उठती है वहाँ मनोमालिन्य कैसे दूर
हो ? दोनों पक्ष यदि इस बात पर दृढ़ जाते हैं—गस्ती
रसकी है इसलिये वह समायाचना करे । इस स्थिति में थोड़ा
भी सामर्थ्य रहते हुये कोई भी किसी के सामने नहीं झुकता ।
यदि विवश होकर झुकता भी है तो भी उससे क्लेश दूर
होकर प्रेम नहीं बढ़ता ।

लोगों की यह मिथ्या धारणा है कि जो पहले समायाचना
करता है वो उसकी बाब चली जाती है परन्तु स्थिति यह है दो
विरोधियों में से समायाचना की जो पहल करता है वह

वाजी मार लेता है। दूसरे पक्ष के पास सिवाय गिट्गिट्गाने के और कुछ नहीं रह जाता। यह एक प्रयोग है जो साधक को आत्म-शुद्धि के साथ व्यावहारिक सफलता भी देता है।

अपनी मूल के लिये तो क्षमायाचना करना अणुप्रती के लिये अनिवार्य है ही। आवश्यक है अपनी ओर से किसी के साथ कटु-व्यवहार होते ही तत्काल क्षमायाचना करे। एक साधक अपने अहम् का एकएक सुँह नहीं तोड़ सकता वो १५ दिनों की अवधि में तो उसे क्षमायाचना कर ही लेनी चाहिये।

अणुप्रती क्षमा मांगने की तरह क्षमा देने में भी उदार-चेता रहे। किसी ने उसके साथ कटु-व्यवहार किया तो उसे यह भाव नहीं लगा लेना है कि जब वह क्षमा मांगने आयेगा तब ही मैं उसे क्षमा करूँगा। दोषी को भी अपनी ओर से क्षमा-प्रदान करने में वह पानी-पानी हो जाता है।

अहिंसा अणुप्रत-आन्दोलन का मूल आधार है। अहिंसा के सद्भाव में उद्देश्य की सफलता है।

अहिंसा-दिवस जन-जन में अहिंसा की साधना बढ़े, अहिंसा की भावना बढ़े और हिंसा के विरुद्ध एक बातावरण बने इसलिये आन्दोलन के अन्तर्गत वर्ष में एक सामूहिक अहिंसा-दिवस मनाने की व्यवस्था है। वह अहिंसा-दिवस केवल अणुप्रतियों के लिये ही नहीं बल्कि अहिंसा-निष्ठ सभी व्यक्तियों के लिये है। वहाँ तक की वह कसाइयों के लिये भी है। उक्त अहिंसा-दिवस से प्रेरणा पाकर उस दिन के लिये वे भी अपनी क्रूर प्रवृत्तियों को छोड़ें। अहिंसा-दिवस की साधना जैसे तो व्यक्ति के विवेक

पर निर्भर है वह उसे जितनी भी सच्चा कोटि का बना सके ।
उसकी सामान्य सर्वादाये ये हैं:—

क—उपवास करना ।

ख—ब्रह्मचर्य का पालन करना ।

ग—असत्य-व्यवहार नहीं करना ।

घ—कटु-वचन नहीं बोलना ।

च—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पर प्रहार नहीं करना ।

छ—वर्ष भर में हुई भूलों की आलोचना करना ।

ज—किसी के साथ हुए कटु-व्यवहार के लिये क्षमातृप्तमानना करना ।

विगत पाँच वर्षों से देश में जो अहिंसा-दिवस मनाया गया है और जनता ने जो प्रेरणाएँ उससे

परिणाम ली हैं वह स्तुत्य हैं । छोटी-छोटी घस्तियों में अहिंसा-दिवस के उपलक्ष

र सहस्रों उपवास होना, सामुहिक रूप से व्यापार मात्र बन्द रखना, एक-एक शहर में सहस्रों कमाइयों का स्वेच्छा से समग्र दिन पशु-वध बन्द रखना और अहिंसा-दिवस सम्बन्धी सार्वजनिक आयोजनों में भाग लेना आदि कार्यकलाप व्यावहारिक जीवन में अहिंसा के अवतरण के सूचक हैं ।

विशिष्ट अणुवती

आन्दोलन की व्यवस्था के अनुसार विशिष्ट अणुवती
साधना की एक तीमरी श्रेणी है।

वस्त्र-विवेक   पिछली श्रेणियों से उत्तरोत्तर संयम
का विकास करना इसका लक्ष्य है।

अणुवती अपने जागरूक विवेक से जीवन के प्रत्येक पहलू में संयमभूलक प्रगति करता रहे। संयम-विकास के कुछ पहलू तो उसके लिये निर्धारित हैं ही। वस्त्र-संयम के विषय को लेकर वह रेशमी व विदेशोत्पन्न वस्त्रों का परिहार तो कर ही चुका है। धव उसे और आगे बढ़ता है। बढ़ने के नाना प्रकार हो सकते हैं। सबका मूल अहिंसा, अपरिग्रह और अशोषण होना चाहिये। इस विषय में उसके लिये कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं। जैसे—एक वर्ष में सौ गज से अधिक कपड़े का उपयोग नहीं करूँगा या हाथ के कते-बुने वस्त्रों के सिवाय किसी भी प्रकार के वस्त्रों का उपयोग नहीं करूँगा। पहली मर्यादा के मूल में है—अपनी अनन्त लालसा को सीमित कर गजों में बाँध लेना। दूसरी के मूल में है—अहिंसा, अपरिग्रह और अशोषण। सौ गज की मर्यादा अल्पतम नहीं कही जा सकती। अणुवती स्वयं अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर उक्त मर्यादा को धटाटा जाये, यह उसका विवेक होगा। दूसरी मर्यादा हाथ के कते-बुने वस्त्रों की है। उसमें भी मर्यादा के संकोच की कार्य गुंजाइश है। उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ अणुवती अपने लिये यह भी नियम बना

सकता है कि मैं अपने शान्त व प्राम में बनी हुई सड़क के विषय अन्य वस्त्र का उपयोग नहीं करूँगा व अपने हाथ से कते-बुने सूत से बने कपड़े के सिवाय अन्य वस्त्र काम में नहीं लूँगा।

बहुत सारे विचारकों का आग्रहपूर्ण सुझाव था कि विशिष्ट अणुव्रतियों के लिये तो हाथ से कते-बुने वस्त्रों के अतिरिक्त वस्त्र न पहनने की निर्विकल्पता ही होनी चाहिये थी। किन्तु स्थिति यह है वस्त्र-संवम के नाना राजमार्ग हैं। एक ही प्रकार-विशेष के साथ अणुव्रती को कस दिया जाये, वह अमीष्ट नहीं। आन्दोलन का मूल अहिंसा और अपरिग्रह पर है। उसका सार्वदेशिक विकास होता रहे यही अधिक अस्वर होना है। यद्यपि वर्तमान साक्षात्करण में चर्खा व सूत बहुत ऊँचा स्थान पा चुके हैं तथापि यह लक्ष्य नहीं, साधन ही माने जा सकते हैं। समाज में अशोषण आये—वह एक लक्ष्य है। अणुव्रती का आदर्श होगा—वह अपने कस-कारखानों में भी शोषण को न पनपने दे। वह वैयक्तिक अधिकारवाद को चुनौती देगा। मजदूर और अपने बीच शरतमत को नहीं पनपने देगा। सामष्टिक अधिकारता में शोषण नहीं रहेगा और वह आन्दोलन की एक प्रकट सफलता होगी।

समाज में शोषण को मिटा देने के दो प्रकार हो सकते हैं—या तो उस बंत्रवाद को मिटा दिया जाय, जिसके आधार पर यह शोषण बनपा है या बंत्रवाद के उन सर्वोप प्रकारों को जिसके कारण शोषण और अधिकारवाद बढ़ा है। असम्भव दोनों ही कार्य नहीं हैं वरन् यद्यपि यह कभी-कभी असम्भव के लम्बारा लराता है कि आज का विश्व जो चर्च

में आरम्भ होकर कर्म-निपातन के हेतु चित्त-निर्माण तक पहुँच चुका है, वह उपलब्ध सुविधा और कला से सुदृढ़ मोह का पुनः आवरणवाद के उस गुदा-दुख में चला जाये। यन्त्र स्वयं बड़ है। वह अपने आप में बना बुरा कुछ नहीं। उपलब्धता उनका महुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। एक ही यन्त्र मनुष्य के सिरे वरदान भी सिद्ध हो सकती है और अधिश्राप भी। अणुव्रत-आन्दोलन जन-मानस को नैतिकता के उस ऊँच तार पर पहुँचाने का हार्मी है कि वह उपलब्ध हुए किसी भी भौतिक साधन का दुरुपयोग न करे। “यस्यैव कुरुस्वकर्म” का आदर्श अब चरितार्थ होगा, तब शोषण व वर्ग-निरपेक्ष जैसी सुादशा अपने आप प्रकाशित होन देंगी।

संचा (धूम)—यहल का निपेध सामान्य अणुव्रती की मर्यादा में हो चुका। उस निपेध से भी संचा-दान मावला तो बड़ी रही कि यथार्थतया वह संचा दे भी नहीं। यहाँ उस

यथार्थतया का स्थान धार्मिक निषेध ने ले लिया है। आज के वातावरण में यह कत अधिश्राप के बराबर है। कचहरी, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि किसी भी स्थान पर रिरचित देने वाला अपना कार्य आमाती में कर मुखरता है। छोटे से छोटे कार्य को भी अधिश्रापी लोग कुछ काम करने की शक्ति से रोके रमते हैं। बरतों के काम में मर्दाने लग जाते हैं वो भी विशिष्ट अणुव्रती को वातावरण में एक नये मोह देनी है। स्थिति-योग्यता का एक बार अवलोकन दिया पुनर्निर्माण अवश्य है। दुराङ्गों के साथ लोहा न लेने से ही वे परसो हैं। विशिष्ट अणुव्रती जाने वाली कठिनाइयों को चीरकर एक नये आदर्श का निर्माण करे।

आज की कर-व्यवस्था नैतिकता की परख के लिये खरी
कसीटी बन चुकी है। कर-व्यवस्था में
कर (Tax) भी अपनी नैतिकता को अस्तरह रखने
व्यवस्था बाता स्वयं व्यवसाय व जीवन के
अन्यान्य पहलुओं में भी नैतिकता पर

बल डकेना ऐसा सहज ही माना जा सकता है। बहुत सारे
लोगों ने अपना यह दावा बना लिया है कि कर की चोरी
तो कोई चोरी है ही नहीं। क्योंकि इतने करों का भार अन्वय
पूर्ण है। वे लोग कहते हैं, करों का भी कभी अन्त जायेगा—
आय-कर, विक्री-कर, मूल्य-कर और न जाने क्या-क्या कर।
तथापि आज के बढ़ते हुये कर-चिन्ता का विषय अस्तर बन
गये हैं, यह तो निर्विवाद है। करों का अतृप्त इबाव ही कर
विषय चोरी का एक अन्त है। कुछ प्रसंगों पर ऐसा
हुआ है, कर विशेष के घटने पर राज्य को वही आय हुई,
जो कर की पूर्ण स्थिति में होती थी। कारण स्पष्ट है, अधिक

कर में चोरी अधिक थी और अल्प कर में अल्प। कर-
व्यवस्था को लेकर शासकों और जनता में आज बड़ा मत-
भेद है। शासक कहते हैं, हमारे देशों में अल्प भारतवर्ष
में क्व भी कर योग्य है। जनता कहती है, आज जितने कर
हैं, भारतवर्ष में कभी युग में नहीं आये। और तो क्या,
मृत्यु पर भी कर। विचारकों के इस असहमत्तत्व का मूल
हेतु है—समाज-व्यवस्था का संक्रान्तिकाल। शासकों का
ध्येय है, समुक्त कानून के द्वारा अमीरी और गरीबी के भेद
को मिटाते जायेंगे। कतः उन्हें लगता है, जो व्यक्ति एक वर्ष
में लाख रुपये कमाता है और वह मरकर या अस्ती हजार

हमारे घर में बैठकर बीस का बीस हजार रुपये बचा पाता है तो एक व्यक्ति के मिलने क्या यह कम है ? व्यापारी यह सोचते हैं—दस लाख की मदद का हम पाँच-नफे की शोखिन में दाखल कर जाँच करें और दक्षिण कर को एक लाख रुपया बचाते हैं, उसमें से भी हम यदि एक तिहाई के भी भागी नहीं बरतते हैं तो हमें क्या मिला । यदि हमारी एक लाख की आय के बराबर दो लाख का बाटा हो जाये तो क्या राज्य उसकी पूर्ति करता है ? विचारों के इस असामान्यत्व का निष्कर्ष यही निश्चला है, सामक लोग जनता के नैतिक मूल को परखे बिना ही मिल बसे कर उस पर न लादें । जब तक हम करों की अनिवार्यता जनता को नहीं समझा देंगे, जब तक तथा प्रसार के करों से जनता में क्रोध बढेगा और नया रूप करों की चोरी बढेगा । यह मानकर करों को बढ़ाना देना कि जितना कर हम लगावेंगे उसका एक चौथाई ही जनता हमें देगी इसीसे सब नाजिब करों को चोभना कर दिया जाये, यह बहुत बड़ी भूल होगी । ऐसा कर के दो सामक सर्वसाधारण की शब्दविशेषक निष्ठा और शक्तिता ही समाप्त कर देंगे । नाव-लाभ सर्वसाधारण का भा दायित्व वह रहे जाता है, सामक वर्ग द्वारा निर्धारित किसी भी कर का बेहोष न करें । हो सकता है, सब प्रकार के कर सब लोगों की दृष्टि में उचित न हो क्वापि कर की चोरी एकका प्रतिकर नहीं । वह तो अस्म इनन ही है । इसमें व्यक्ति-व्यक्ति में संतुष्टि बढती है और वह जीवन के अन्य पहलुओं को भी दृष्टि कर देती है । मृत्यु का माधक भव नहीं आता । यदि उसे किसी बात का विशेष करता है तो वह सौव सैमी कारणता नहीं करेगा । वह तो सामक-वर्ग

को इस बात की चुनौती दी देगा कि वह मरिधान अनुचित है। मैं इसका पालन नहीं करूँगा और यदि यह भव है तो अन्य मरिधानों लोग इसका अनुकरण करेंगे। चोरी किसी वस्तु का नैतिक प्रतिफल नहीं हो सकती। विशिष्ट अगुवर्गी आच-कर, विपरी-कर, मृत्यु-कर एवं तदप्रकार के अन्य करों को चोरी नहीं करेंगे।

इस्लाम धर्म में व्याज-बहाण को अत्यन्त प्रोत्साहित और महापाप माना गया है। लोगना है, व्याज उन दिनों समाज में व्याज लेने वालों का आर्थिक बहुत बढ़ गया था। सभी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद ने उसके निन्द्य अपनी आत्मा उठाई। व्याज लेना बहुत बड़ा गुनाह माना। आज भी व्याज ने समाज में एक व्यवस्था का रूप ले रखा है। गरीबों की स्थिति से अनुचित लाभ उठाने वाले न जाने कितने "साइ लोके" समाज में पैदा हो गये हैं। इसीलिये सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। व्याज लेना व देना मूलतः ही समाज से उठा दिया जाये, बेसी स्थिति नहीं है। अब व्याज-बहाण को एक सीमा निर्धारित करनी पड़ी है। विशिष्ट अगुवर्गी इस सामाजिक औचित्य का लक्षण न करे।

पारंपरिक वाला अनर्थों का मूल है। इसके संग्रह में तीन हुआ स्वार्थी हिसा का आशय होता है। व्याज-बहाण की मनोवृत्ति भी इसी बात की तृप्त है। व्याज पर दिये गये समर्थों को व व्याज को जब व्यक्ति अदा करता है, तब उसका हृदय इतना कर हो जाता है कि मानवता को तब में रख

१—लेखकरीकर के अर्थों में एक बेमिन्न व्यवस्था का एक अनुचित, गलत नैतिक वाला व्याजही पात्र।

कर सामने जाने जबकि जो सब शक्ति में वरदाद करके भी वह अपने अपने निष्ठावाना चाहता है; चाहे उसके घर लोगों और करोड़ों की सम्पत्ति भी क्यों न पड़ी हो। उमीनिवे शास्त्रकारों ने उचित ही कहा है कि अन्नन्व अनु-वन्धो लोभ के चंगुल में फँसे मनुष्य में सम्यक् दर्शन नहीं उत्पन्न होता।

वस्तु-विनिमय के व्यवसाय का प्रारम्भ हुआ। फिर उस

उत्पन्न सामग्री को। व्यवस्थित में एक

पुस्तक-काल और वस्तु और एक ओर अपने। अब

विशेष-आधार व्यवसाय ही एक व्यवसाय हो जाता है।

वस्तु के आदान-प्रदान का कोई पक्ष ही

नहीं, केवल क्रय का व्यवसाय बन गया है। तब (कृष्ण) राजा-में तैयारी मन्त्री के सिमी भी उत्तर-वर्द्धाद से तब का व्यवस्थापक होता रहे, वह एक संकेत है। वह मान कर लोगों ने राज्य-विकास लिया है, तब का व्यवस्थापक तो दर उस ओरों ने भी न देखना ऐसे, केवल उनके भावों की तैयारी-मन्त्री में बढ़ कर लोगों की हार-वर्द्धाद हो जावे—बढ़ पाटका है। आज देश के लोगों और करोड़ों लोग इस विशिष्ट व्यवसाय में लगे हैं। पाटका लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए कि उसमें लाभ-करादने के हेतु बहुत बड़ी रकम एक साथ नहीं चाहिये। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। केवल दिमागी निष्ठावाद से अविनिमय-सामग्री ही हावि-लाभ का विद्या-उत्तर कर सामने आ जाता है।

उपर से विश्वास सटका व आश्चर्य-लगता है, अन्तरंग में वह समझ के लिए एक बहुत बड़ा परिचायक सिद्ध हो रहा है। समाज-व्यवस्था का आधार बन है। प्रत्येक व्यक्ति समुचित रूप-समाज को दे और समुचित मोक्ष-सामर्थ्य

समाज से शत्रु करे, वह समाज-शत्रु का पहला स्तर है। फाटका इस सर्वोपान के निरस्तुल्य उदाहरण है। वह समाज में निहित व्यक्तियों की एक चीज तैयार करता है। फाटका करने वाले व्यक्ति कृपा करने क्षमता से होते हैं कि अनिवार्य परिस्थितियों में भी लेनी, लेखनी या अन्य कोई भी परिश्रम का व्यवस्थापन उनके लिये एक ही-सा बन जाता है। इस निष्क्रियता ने आज सारी मनुष्य-व्यवस्था को टिका दिया है। हमें का परिश्रम है—फाटका बन्द हो, फाटका बन्द हो की आवाज सारे दिग्दर्शन में गूँब पड़ी है।

फाटका करने वाले कहते हैं—अन्य व्यवसायों में बहुत बड़ी हिंसा है। फाटका अहिंसा प्रधान है। किन्तु उन्हें अपनी अनन्यंग टटोलना चाहिये—कि क्या वे फाटका इसलिए करते हैं कि वह अहिंसा प्रधान है या अपनी न्यूनतमपरता और निष्क्रियता ही इसका असाधारण हेतु है। हिंसा केवल कालिक ही नहीं होती, कभी-कभी मानसिक हिंसा उससे और अधिक बढ़ जाती है। फाटका करने वालों की दृष्टि क्षमता भरती है। वह प्रतिदिन अनेक तालमेल को लेकर पड़ता है और अपनी अल्प भावनाओं को लिये सोचता है। मानसिक व्यवस्था फाटका करने वालों का पहला गुण है। काना-पीना व अन्य कार्य उनके वृद्धा ज्ञान-व्यक्त रहते हैं। आध्यात्मिक चिन्तन में मानसिक पक्षमता को उनके लिये अक्षम्य अनुमान हो जाती है। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि कृपा सेवना क्या गुरु है? उसमें भी हिंसा चाहि नमाना नहीं है पर वह कौन मानेगा? उसमें रहे नाना दृष्टि उसे कभी अष्ट आचरण की कोटि में नहीं जाने देंगे। कृपा और फाटका में बहुत बड़ी समानताएँ

है। भारतीय संस्कृति में लुप्त हो अधिक घुटा इम्प्लिय माना गया है कि वह एक व्यवस्था है। उसमें धर्म के बाद मनुष्य जल्दी से निकल नहीं पाता। ओ-ओ मनुष्य हारवा है, त्यो-त्यो लुप्त सेजने की शक्ति और अधिक सम्भव उठती है। ये सारे बातें फाटके में भी हैं। लुप्तारिचों की तरह मेटोरिचों का भी उठना और धातु-लोटा बहुत बालार में बिकना देखा जाता है। फाटके का दुग बनने में यदि लोगों को सिमक होती है तो इन्हीं कारण से कि आज के युग में वह बहुत व्यापक बन गया है। उसने वैश्व ही नहीं, अन्तर्वैश्वीय रूप ले लिया है। इसे और भद्र कहलाते वाले कराड़ों मनुष्यों का वह व्यवसाय बन गया है। फिर भी इस प्रवाह को मोड़ना है। नानार्थिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से इसका अति विस्तार भयावह है।

इस लोग कहते हैं, गरीबों का मजदूर फाटका ही है। व्यवसाय करने के लिये पैसा नहीं है, नौकरी मिलनी नहीं, पैसा मिलने में और चारा ही क्या रह जाता है, वह एक भावना है। परिश्रम में सब लुप्त हो जाते हैं। स्थिति से यह है कि नौकरी में अपमान अनुभव होता है और किसी परिश्रमपूर्ण व्यवसाय में भी मचनता है। ऐसे लोगों के लिये फाटका ही अचरोप रह जाता है। गरीबी और नौकरी का न मिलना ही एक मात्र इसका हेतु होता तो वास्तविकता व कोटिपति इसमें क्यों फसे देखे जाते। जो गरीब थे और फाटके से पर्याप्त बन पा लिये, क्या वे भी इसे स्वातंत्र्य देने देने जाते हैं ?

फाटका के समर्थक कहते हैं, और सभी व्यवसायों में शिक्षा, भूत-दोल-भाप, चोर-बाजारी आदि अनैतिकताएं हैं, इनमें पैसा नहीं है। उच्च सीपा है, वह सच है कि

इसमें उक्त बुराईयाँ नहीं हैं पर इतना ही सच यह भी तो है कि फाटका स्वयं एक बड़ी से बड़ी बीमारी है। अन्तु, फाटका के बहुत सारे दुष्परिणाम देखने में केवल सामाजिक लगते हैं किन्तु उससे बहुत सारे आत्मिक गुणों का इनन भी होना है। ध्यात्-ध्यान आदि नाना मानसिक संस्कार पतपते हैं अतः विशिष्ट अणुश्रुती के लिये यह बर्जनीय है। उसका दायित्व तो यह होगा कि अपने पुत्र-पुत्रादि को भी इस रास्ते पर न जाने दे। जाने जाने अन्य लोगों को भी इस नये व्यवसन से मुक्त करने का प्रयत्न करता रहे।

संग्रह आज के युग की एक व्यावतण्णी समस्या है।

प्रेम, सौहार्द व समानता आदि कितने

संग्रह-उन्मूलन ही देवी गुण इसके द्वारा निगले जा चुके हैं। जव-जव मनुष्य ने संग्रह के

दुष्परिणामों को समझा, तब-तब समाज में त्वाग की बात आई। आज भी बड़ी स्थिति है। संग्रह के दुष्परिणाम—असमानता, वैमनस्य, दीनता, वर्ग-संघर्ष आदि से सारा विश्व संक्रांत हो रहा है। नाना प्रयत्न भी इस दिशा में होते देखे जाते हैं। एक ओर शतांश जाता है—शोषित वर्ग को येन केन प्रकारेण राज्य-सत्ता हथिया लेनी चाहिए तो एक ओर प्रयत्न है—भूमि, संपत्ति आदि का दान कर देना चाहिए। किन्तु स्थिति यह है—राज्य सत्ता के हथिया लेने से संग्रह या शोष्ण मिटेगा, ऐसी बात नहीं है। उससे तो केवल यही अपेक्षित है, जो शोषित है, वह संग्राहक बन जाए और संग्राहक है, वह शोषित। जो कुछ है, उसका दान कर दिया जाए, यह बात भी समस्या के मूल पर नहीं आती। दान भी होता जाए और पुनः उन्ही व्यक्तियों का

शोषण होकर मंश भी होश रहें उसका रोगग्रस्त क्या होगा, वह मर सीधी सी बात है। अमृत-आन्दोलन की रीति है—व्यक्ति असर्वाधिक सुप्त बनना छोले। यदि नये सिरे से संप्रदाय चन्द हो जाता है तो संघर्षीन द्रव्य तो किसी न किसी प्रकार बिखर जाने का ही है।

वह मर बहुत बड़ा प्रश्न था, संप्रदाय की दिशा में अमृतजी अपने आशयों का सफाई करके मर्त्योदय के क्षेत्र में गी श्री क्रिश्चियाना नम्रवाचा ने इस विषय को जोरों से उठाया था और इसी कुछ रूप रेखाओं भी दी थी कि सर्वोदयी नैतिक दृष्टि द्वारा तो अधिक संप्रदाय न बने पर वे व्यवहार्य नहीं हो सके। अमृत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने एक छोटे स्वार्थ-विमर्श के पत्राचार इस दिशा में सक्रिय करने उठाया है। उसके अनुसार विशिष्ट अमृतजी अनिवार्यतया यह प्रतिज्ञा करता है, मैं संघर्षीन पंजी एक ज्ञान से अधिक नहीं रखूंगा। वह सर्वदा कहता तो विमृत सागरी है पर जैसा कि लोग माना करते हैं, विषमता का सुखद अन्त वन होगा, जब कि जो वर्ग शर्वाधार से निराला अभीहित है, उसका स्तर (Standard of living) जैसा जैसा और आर दिनका स्तर अवधिक होना है, वह बहुत बुरा इलाका होगा। ऐसा स्थिति में विशिष्ट अमृतजी का उक्त संकल्प एक सत्य-वस्तु ही सिद्ध होता है। अमृत-आमृतजी का परब श्रेष्ठ तो सर्व-सुख है। आन्दोलन की सर्वोदा सर्व-मानव है। पर वैयक्तिक स्थितियों में बहुत सारे अमृतजी सर्वज्ञ का और भी संघर्षीकरण कर सकते हैं। उन्हें इस दिशा में हमेशा सागरक महना चाहिये।

परिशिष्ट

प्रेक्षा-दीप

(अणुवृत्तियों के जीवन-संस्मरण)

(१)

जैसे मान्य नहीं

असुखी होने के परचार मैंने अपने शारीरिक क्लेशों में अपने फर्में में जोड़ करके के लिये विमल अनुरोध किया और जोक होने की स्थिति में सम्मिलित रह सकने में असमर्थता प्रकट की। बड़े माई साहिब ने कहा—तुम्हारे मन में ही यदि धन की कुरक लाजला नहीं है तो हमें धन को साथ लेकर थोड़े ही जाना है। हम जैसे किस लिये करेंगे ?

प्रायिक चूर्ण का एक बड़ा कोटा मुझे एक अन्य व्यवसायी के साथ मिला हुआ था। जैसे की दर में लगभग धन लाभ रुपये का लाभ मेरे इससे आता था पर जैसे करना मुझे मान्य नहीं था। अतः उस व्यवसाय से ही मैंने अपना नाम तोड़ लिया। चोर-बाजारी न करने के लिये ओर भी बहुत प्रकार के धन्य मुझे छोड़ देने पड़े।

(२)

असुखी का आदर्श

असुखी होने के परचार कुछ ही महीनों में मेरी और मेरी दुकान की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आमवासियों के अतिरिक्त कौनों दूर अन्य गांवों से कपड़ा खरीद करने वाले घासील भाई भी सर्व प्रथम मेरी ही दुकान पर आते हैं। किसी कारण मेरे यहाँ यदि उन्हें खपड़ा नहीं मिलता तो कुछ दिन प्रतीक्षा करके दूसरी बार शहर में अन्तर मेरे ही यहाँ से कपड़ा ले जाना चाहते हैं। आसपास के गांवों में बहुत सारे लोग यह जानते लगे हैं कि इसकी दुकान पर जैसे नहीं

मिलावट, झूठा तोल-माप आदि से बच जाता हूँ। इसलिये पहले से भी अधिक मेरे मानसिक सन्तुष्टि है।

व्यापारार्थ चोर-दाज्जार नहीं करना इतना मूल नियम है पर मैंने यह संकल्प कर रखा है कि खान-पान की चीजें भी ब्लैक से नहीं खरीदूँगा। कठिनाइयों का सामना करके भी मैंने इसे निभाया है। त्याग पर चलना कठिन है पर चलने का परिणाम बड़ा सुन्दर होता है।

नेत्रपुर (आसाम) में मुझे नियन्त्रित भावों से चीनी नहीं मिलती थी। मैं गुड़ की चाय बनवा कर पीता था। एक दिन मेरे सम्बन्धी के वहाँ कुछ अतिथि आये। जिनमें कुछ राज-कर्मचारी भी थे। सायंकाल सबको चाय पिलाई गई। मेरे लिये सम्बन्धियों ने गुड़ की चाय अलग बनवा कर भंगवाई। राजकर्मचारियों में एक टैक्सटाइल सुपरिन्टेन्डेंट थे। उन्होंने आश्चर्य से इसका कारण पूछा। मैंने अपने अशुभ्रती होने का परिचय दिया और अशुभ्रत-आन्दोलन के निचसों से उन्हें अवगत कराया। वे बड़े प्रभावित हुये और उन्होंने प्रति सप्ताह अढ़ाई सेर चीनी मुझे नियंत्रित भावों से मिलती रहे, ऐसा प्रवन्ध कर दिया।

मेरे सत्य बोलने का प्रभाव भी ग्राहकों पर बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ सौदा करने में वे किसी प्रकार का अविश्वास नहीं करते। कई बार ग्राहकों के कुछ पैसे मेरे पास अधिक रह गये। मैंने वे पैसे लौटा दिये। परिणाम यह हुआ कि कई बार ग्राहक-जगों के पास मेरे पैसे कुछ अधिक चले गये थे। मुझे इसका पता भी न था। वे ग्राहक स्वयं मेरे पास आये और पैसा लौटाने लगे। मैंने कहा मेरे तो पैसे नहीं होते हैं। उन्होंने हिसाब करके मूल वनाई

जान फेंके दिये । चलते-चलते उन्होंने कहा—“आप जो हमारे साथ मर्यादा से फेंक आते हैं तो हम आपको घोंसला क्यों देंगे ?”

(४)

सच्चाई का गुग्गुलु

मैं तीन वर्ष से अंगुष्ठान्ती हूँ । अंगुष्ठान्त-दृष्टि से समझते हुये मैं खाने-पीने की अनिवार्य कस्तुओं को भी धीरे-धीरे से नहीं छारीरता । बिस्मय प्रसन्न मैं मुझे अपनेको कठिनश्रमों का सामना करना पड़ा । मेरे के बदले जीब चने और पीनी के बदले मुड़ में खसम चलाया । चावल आते का चिरन्तन अभ्यास मुझे छोड़ ही देना पड़ा । कपड़ा जैसा मिला उससे काम चलाया । अधिस्तर मोटा ही कपड़ा पहनना पड़ा, जैसा पहनने का मैं अपने जीवन में आदी नहीं था । शिवविद्या प्रतिकूल थी वो भी संकल्प को निभाने का विचार अटल रहा । मैं मोच रहूँ या यदि यहाँ काम नहीं चलता तो वैभवा जाकर रह जाऊँगा, किन्तु कोई भी वस्तु ब्लैक से नहीं घरीदुँगा ।

अपने पौत्र के विवाह में नियम-निषिद्ध अभिनयान न हो, उनलिये अपने सम्बन्धियों के घरों में संख्या बार न्योते लिये । प्रथम तो उसके लिये नरह-नरह की वालों लोगों में हुई, किन्तु मेरे लिये भी भित्ति को समझते हुये बाद में सभी ने इस पद्धति का स्वागत किया ।

राशन कार्ड की संस्था सर्वत्र फैले मन्थी रहनी । घर का कोई सदस्य बाहर जाता तो मैं राशन कार्ड ठोक करवा होता । व्यवस्थापकों पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरी सच्चाई पर वे मुक्त हो गये । अब मुझे राशन कार्ड की संस्था

धरंशा-दीप

बताने में दूसरों की तरह कम नहीं उठता पड़ना ।
अधिकतर व्यवस्थापक यह जानने लगे हैं कि यह असुलजी
है, कम कूटे राशन काट नहीं बनवायेगा ।

(६)

वही खाते बापिस

मैं दिल्ली अधिवेशन पर असुलजी गया । वहाँ से
फतहगढ़ गया और स्वयंसेवक की टोह में लगा । मुझे योंही
ऐसा व्यवसाय नहीं मिला जिसे मैं थोड़ा ज़ेक चला सकता
था । एक अन्त असुलजी भाई भी मेरी ही तरह बेकार हुए
रहे थे । दोनों ने मित्र बन दवाली का काम शुरू किया
पर वह भी व्यर्थ । वहाँ गते जेठ दिन्करी परत असुलजी
हो गये अब भी मूख लगती है क्या ? ज़ेक का व्यवसाय
नहीं करना है तब तो वह बैठ कर माता ही फेरा करीबे ।
आम्बर निराश होकर हम दोनों को घर ही लौट जाना
पड़ा । गाँवस्थान में चाकर भी मेरे बड़े श्रमन किये, पर
राजकीय और सामाजिक सदस्यों के अभाव में सब निष्फल
रहे । बेकारी में कुछ कर्मा भी हो गया, किन्तु निम्नो पर
चलने की मायना दिन प्रतिदिन बागरुक ही रही ।

विदुर के कृषिवा जिले में एक वर्ष में काम कर रहा
हूँ । आसपास के वातावरण में नोप वह जानने लगे हैं—
उनके यहाँ ज़ेक नहीं होगा । एक बार राजकीय-कारियों को
नेर खो खोल होने का सन्देश हो गया । D.S.O. ने मिला
पत्र उन्हें बताया कि असुलजी-अन्वेषक क्या है और
असुलजी क्या है तथा मैं इस अन्वेषक का सक्ल हूँ, मेरे
यहाँ ज़ेक नहीं हो सकता । हमने यह भी नहीं सुनी और
कहा—वै-वै, सब कुछ नहीं मानना, हुनिचों में बहुत शक

के द्वारा चलते हैं। दूसरे दिन इन्सपेक्टर आया और हमारे वहीं आते से गया।

मुझे बहुत चिन्ता हुई कि बिना पूरी जाँच किये ही मेरे पर कुछ कर दिया तो अणुजन-अन्दोलन की बहुत चिन्ता होगी। लोगों में अणुप्रतियों के प्रति कतल हुआ विश्वास दृढ़ पड़ेगा। मैंने संकल्प लिया कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही राजकर्मचारियों में प्रभावित हो बाई तो मैं ६ दिन का उपवास इती वर्ष करूँगा।

दूसरे दिन इन्सपेक्टर दुकार पर आया और वहीं आते वापिस करते बोला-भोग कहते हैं—खाए पेले आदमी नहीं है, हम आपको फट देना नहीं चाहते।

(७)

कर्चव्य पालन में निर्भीकता

मैं जयपुर में जखुली बना। नियमों का ध्यान बराबर रखता हूँ। सप्ताई डिपार्टमेंट में इन्सपेक्टर होने के कारण कम लेने के अवसर ज्यों वन आते रहते हैं, पर मैं भूत लेने से सदा बचना रहा हूँ। कुछ समय पहलें की ही बात है, जदवपुर डिपार्टमेंट के भीमपुर गाँव में किसी कार्य विशेष के लिये गया था। मैं अपने मित्र के साथ इतवार के वहाँ चाय पीने गया। वहाँ हमें राक्कर की चाय पीने को मिली। कारण वृद्धों पर इतवार ने हमें बताया—दुकानदारों के पास चीनी तो बहुत है, पर हमें कंट्रोल रेट से नहीं मिलती, सब जगह बौक चलता है। मैंने एक मोट पर हस्ताक्षर कर एक क्वॉट को पीनी खरीदने के लिये एक दुकानदार के वहाँ भेजा। मैं दूर से देखता रहा। मग वहीं हुआ जो खैरलाईक्टर की दुकान पर हुआ करता है। मैं तत्पश्चात् दुकार

पर पहुँच गया और वैसे बड़ी छिटा जो एक राजकर्मचारी को करता जाँहवे। दुसरेदार ज्यों ही पुलिस की हिरासत में आया, सारे बाजार में सतवर्ती मच गई। दुसरेदार के सम्बन्धी एक-दर-एक दुसरे और मेरे साथी से मिलने लगे। मैं बड़ो करा भी नहीं लाहलापा, क्योंकि आगुलगी भा और राज कर्मचारी होने के नाते जो बेरा कर्मका होता था वही निसाना। जन्म में कही मल्लना व हो, इत्यादि पूर्ण भवान रहता हूँ।

(८)

कठिनाइयों में धैर्य

मैं आगुलगी होने के पहले से ही चोर-बाजार से बहुत बरोटने और बेचने में परहेज रहता था। अब चोर बावरी सपाट होने ला रही है। अब तक मैंने अपना सैन्य अच्छी तरह निसाना है। जीवन-व्यवहार में कठिनाइयों अवश्य उपज हुई पर मैंने धैर्यपूर्वक सबका सुकावता किया।

(९)

असम्भव भी सम्भव

आगुलगी होने के बाद मैं एक विशेष शान्ति का अनुभव करता हूँ। सुराईयों का खोपने में सफल हुआ हूँ। कम्बाल व कपड़े आ मैं फिरकल से बदलती था। मुझे कोई बरोला नहीं था कि मैं इस सुराई से अलग हो सकूँगा पर आगुलगी होने के बाद तो यह असम्भवता भी सम्भावना में पलट गई। अब मुझे ऐसा लगता है, यानों मैं कभी कम्बाल व जूँ का उपयोग करता ही न था।

(१०)

कुर्बान्य-निवेदन के लिए धन-संग्रह

मैं एक मन्दाई बन गई हूँ। मन्दा के बाजार में बहुत कमी आयात हुई। व्यापारी लोग रोक बाँधें करने लगे। एक व्यापारी श्री शिवालय साहरेकर सिविल सभासद के पास पहुँची। रोज़ ही वहाँ पे एक टैनीशम ऑफ़र के पास बाँध करने के लिए पहुँचा। ऑफ़र साहरेकर ने मुझे बुलाया और कहा—वह टैनीशम आया है, किसी से कहना मत, शाम की गाड़ी में बाँध करने के लिए वहाँ पहुँच जाओ। मैं शाम की गाड़ी में वहाँ के लिए रवाना हो गया। स्टेशन से उतरते ही जिस व्यापारी के स्टॉक की मुझे बाँध कमी थी उससे अनामोचित हो मिलन हो गया क्योंकि वह भी उन्हीं गाड़ी में उतरा था। स्टेशन में हम दोनों साथ हो गये। मुझे भी वही ज्ञान था।

मेरे कन्नाल मे उगे गंधा हो गई कि मैं कन्नी के लिए जा रहा हूँ। मैं भी सोच रहा था, कहीं ठहरना चाहिए। बिरनेवारों के वहाँ ठहर सकता था, सुबह साफ़ स्टॉक चेक कर लेता। लेकिन व्यापारी की तरह मेरे दिल में भी शंका पैदा हो गई थी—व्यापारी स्टॉक में गड़बड़ न करे। उसे मैंने जाने का पता तो बल ही गया है। व्यापारी ने भी अपने वहाँ ठहरने को कहा जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। गरमी का मौसम था व्यापारी भी मेरे पास ही सो गया।

सुबह हुआ। मुझे कुछ सुँह भेजा था। मैंने व्यापारी से जानी ला केने के लिए कहा तथा साथ ही यह भी कहा कि मुझे अपना स्टॉक चेक करना है, मन्दाई को बुला ले। वह पत्नी कावा और साथ में नोट भी। रुपये मिलने पे

पता नहीं ऊपर दस का, नोट हीन रह गया था। वह मेरे पास आकर कहने लगा—मेहरबानी कर बोरिचों मत गिनवाइये। मुझे व्यर्थ की मजदूरी लगेगी। वह मेरी पान-बीड़ी (रूपये) स्वीकार कीजिये। मैं गरीब आदमी भर जाऊँगा। मैंने कहा—भाफ करिये, रिश्तत लेने का मेरे त्याग है। मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूँ कि बिना कारण फंसा दूँगा। इस पर उसने जवरन मेरी जेब-में रुपये डालने चाहे पर वह बैसा नहीं कर सका। इस कशमकश में मेरी जेब भी फट गई। इतने में एक दूसरा व्यक्ति उस ओर आ गया। व्यापारी ने मट रुपये अपनी जेब में डाल लिये। मैंने बाहर बाते हुए कहा—मुझे इसी गाड़ी से जाना है अतः आप मजदूरों को बुला लें। उसने मेरी गाड़ी का समय चुका दिया फिर भी मैंने तीन जगह रखा हूँ सारी बोरियों गिनी। स्टॉक में २-१० बोरी अधिक निकलीं। मैंने तदनुसार रिपोर्ट कलेक्टर महोदय के आगे पेश कर दी। कलेक्टर ने मेरी रिपोर्ट पर विश्वास कर व्यापारी के खिलाफ लिख दिया। उसमन्वर्ती कांगड़ा जाने भेज दिये गये। इस तरह मैंने अपने कर्तव्य का निर्वह किया।

(-११-)

सुबह का भूला शाम को वापिस

मैं एक दफे मद्रास गया। वहाँ मेरे निकट रिश्तेदारों ने भांग छानी और मुझे पीने के लिए बाधित किया पर मैंने अपने त्याग को बताया। उन्होंने बहुत आग्रह किया, पर मैंने नहीं पी।

अब उसका हात मुझिये—वे नशे में चूर हो गये। एक मद्रानुभाष आधा दर्जन सन्तरे खरीदने आजार गए। वे

हमेशा चले अच्छे मनरे लाया करते थे पर आज नये में लखभरा डेढ़ दर्जन मड़े मन्तरं चढ़ा जाये। हमारे व्यक्ति मेरे साथ बाजार से गये जो वही गिर पड़े। उन्होंने कहा—मैं अपने आपसे सम्भाल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे वापिस घर पहुँचा दें। मैंने उन्हें वापिस घर पहुँचाया। जब हम भोजन करते बैठे वे भोजन करने ही गए। इस तरह जब दूसरे दिन उनका नया ऊँचा गो कढ़ने लगे—आपने बहुत अच्छा किया, आप भी भाँव पा लेते तो मैं वापिस कैसे घर आ पाता ?

(१९)

अनीति के पर खिसके

हमारे गिरवी के साथ-साथ 'ग्राइप वाटर' का भी काम है जिसमें आठ-दस घाने तक की ब्लैक मजे से चला मकड़ी है पर हम ब्लैक का त्याग होने के कारण वैसा नहीं करते। इसका परिणाम यह है कि कमी तुफान बन्द रहती है वो ग्राइप दूसरे दिन आकर ले जाते हैं पर अन्यत्र नहीं सरीपते।

हमने ज्वान की दूर भी बहुत घटा दी। इससे बाजार वाले सब मारजु हुए। उन्होंने कहा—आप व्यापार बन्द कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा ? हमने कहा—हम ऐसा लिखकर तुम्हारे घर बोर्ड नहीं लगा रहे हैं और पञ्चाम हवा से अधिक का व्यापार करने का भी हमने स्वाग कर दिया है।

(१३)

स्वतः परिवर्तन

हमारी एक विशाल पार्टी ने गोठ करने की सोची।

आमलेट आदि का प्रबन्ध पहले ही कर लिया गया था जो कि अखों को बनाई जाती है। हम सब वहाँ पहुँचे। मैंने आमलेटों को देखा, कुछ विचारा। क्या करूँ ? यदि न खाता हूँ तो मी ठीक नहीं और खाता हूँ तो निश्चय-भंग होता है। आखिर मैंने खड़े होकर सब बात कही। साथियों ने मुझे खाने के लिए बहुत कहा, पर मैंने नहीं खाई। नतीजा यह हुआ कि सारे साथियों ने कहा—अच्छा हम भी नहीं खायेंगे।

(१४)

घड़ी की चैन

पहले जब मैं अशुभ्रती नहीं था मेरे भाई ने अपने लिए घड़ी की चैन बनवाई तो मैंने भी हठ करके घर वालों को अपने लिए चैन बना देने के लिए वाध्य किया। वह चैन मुझे बहुत प्यारी थी। पर जब मैं अशुभ्रती बन गया मैंने उसे सहर्ष खोलकर घर वालों को दे दी क्योंकि अब उसके प्रति कोई मोह नहीं रहा। घर वालों को ताज्जुब हुआ कि जिस चैन को बनवाने के लिए इतना आग्रह किया गया उसे इस तरह खोलकर सहर्ष वापिस कैसे दे दी !

(१५)

पुत्र दनाम नियम

मैं एक स्कूल का प्रबन्धक था। मेरा लड़का मास्टर था, उसे बी० ए० की परीक्षा देनी थी। परीक्षा देने से पूर्व १८ महीने सर्विस करना जरूरी है और उसके इस अवधि में चार दिन कम होते थे। मैंने उसे साफ कहा—मैं मूठ साटीफिकेट नहीं दे सकता। उसने कुछ देर सो देने के लिए

कहा, अन्त में उमने कहा—मद हीनिए मुझे क्या हानि, हानि हो आपकी होगी। आपिपर मैंने रजिस्ट्रार को लिखा। इनका जवाब आया—एक सप्ताह की कमी होने तक आप मार्टिफिकेट वे सकते हैं। मैंने मार्टिफिकेट दिया और उसके साथ उनकी वही तहरीर लगा दी। मुझे नियमों का ख्याल अधिक रहना है, सम्बन्ध, रिश्ते और पैसे की तुलना में।

(१६)

झूठा प्रमाण-पत्र

मैं दो साल से एस० ए० की परीक्षा न दे सका। फीस जमा कराया गया। बीमारी आदि के कारण परीक्षा न दे सकने पर सर्टिफिकेट देने से फीस छगले साल के लिए ट्रांसफर की जा सकती है। पर मैं परीक्षा के समय बीमार नहीं था। हाँ, पहले बहुत बीमार रह चुका था। मेरे माथियों ने झूठा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कहा। मैंने ऐसा करने से माफ़ इन्कार कर दिया।

(१७)

क्रोध पर विजय

मैं अणुप्रव-खान्दोजन के प्रारम्भ से ही अणुप्रती बना हुआ हूँ। मुझमें गुस्से की मात्रा कुछ अधिक थी। प्रयानाभ्यास के होने के कारण सैण्डों छात्र व बीसों अध्यापकों की देखरेख मुझे करनी पड़ती थी। बात-बात में मेरा मिजाज गरम हो जाता था। अब धीरे-धीरे मैं क्रोध की आदत को प्रेम की आदत में बदलता जा रहा हूँ। अब मैं हर समय सावधान रहता हूँ कि गुस्सा आये ही नहीं, यदि आ ही जाये तो मन की चहार दिवारी जो ताब कर ज्ञान तक नहीं पहुँचे।

कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने किसी अपने सहयोगी अध्यापक को कहा चलाहना दे दिया। क्रोध शान्त होते ही उसे वापिस बुलाकर कड़ी बात कह देने के लिये चमा-याचना की। अज मैं विद्यालय का उन्चाई होते हुए भी गांधी विद्या मन्दिर (सरदार शहर) का एक कर्मचारी हूँ। वहाँ भी मुझे बहुतों के सम्पर्क में रहना पड़ता है, पर सबके साथ मैं उक्त प्रकार से ही पेश आता हूँ। गुस्से की आदत प्रेम में परिणत कर देने का फल यह हुआ कि मेरे प्रति सहयोगियों की जो अज्ञा आज मैं देख रहा हूँ वह मैंने कभी नहीं देखी थी।

दूसरी बात जो अगुआई होने के बाद में आई, वह निर्भीकता है। आलोचना करने वाले मेरी आलोचना करते हैं पर मेरे मन में कोई चोम व भय रूपान्न नहीं होता। मैं मोचना रहता हूँ कि जब अपने रास्ते से चलना हूँ तो लोग मुझे कुछ भी कहें उससे मुझे क्या ?

जीवन में और भी अनेक घुसाइयाँ हैं। मैं एक-एक घुसाई को कपड़े छोड़ते जाना अपने जीवन का ध्येय मानता हूँ।

(१८)

विश्वासपात्र बन गया

मैं अपने जीवन के विषय में क्या बताऊँ। मेकड़ों व्यक्ति जानते हैं मेरा जीवन किस प्रकार घुसाइयों का खजाना था। अगुआई की लम्बा में बैठना दूर रहा, सामान्य धोरी के लोगों में बैठने के योग्य नहीं था। आज मैं अगुआई हूँ। इसे लेकर भी किसी को शिकायत नहीं है। अगुआई होने के बाद बहुत सारे अवसर मेरी परीक्षा के आये। किसी अवसर पर मैंने कमजोरी का परिचय नहीं दिया।

एक दुकानदार के साथ मैंने कुछ कपड़ा खरीदा था। मैंने उसके साथ पहले ही वादा कर लिया कि इस मास की बिक्री में जैके नहीं किया जायेगा। फिर भी मुझे उस पर सन्देह हुआ। मैं स्वयं उसकी दुकान पर बैठ वह बाव कंट्रोल रेट से लोगों को देने लगा। कुछ ही दिनों में लोग मुझे भली भाँति जानने लगे, वह अग्राजती है, चोर बाजारी नहीं करता। दुकान पर मेरे जाने से ही अटक निःसन्देह होकर भाग लेता। मुझे उस सच पेसा लगता कि लोगों में सचाई नहीं है पर सचाई से मेरा अकारण है।

(१६)

प्रयत्न द्वारा नियन्त्रण

और नो सर्वा नियमों का पालन तथा विवि चला। मुँह से गाली निकाल देने की मुझमें भरपूर आदत थी, वह भी औरों के लिये नहीं किन्तु घर वालों के लिये ही। हालांकि पितानुसार बिकनी चार गाली मुँह से निकलती चले ही जाने पीने के उच्च निर्धारित संख्या से बढ़ा देता, फिर भी मैं समझता था और समझता हूँ, वह अग्राजती के लिये एक अशोभनीय बात है। इस वर्ष मैं इस आदत को छोड़ देने के लिये प्रयत्नशील रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल भी हुआ। अब वह आदत मेरे में नाम मात्र ही शेष रह गई है।

(१७)

राज्यनिषम का पालन

मैं अग्राजत-आन्दोलन के प्रारम्भ से ही अग्राजती बना था। अग्राजती होने के बाद जीवन में मुझे परम शान्ति मिली। आत्मा में अन्तःपावन की इतनी बड़ी निष्ठा रहती

है कि प्रत्येक स्थिति में व्रत-याज्ञिक का प्रश्न मुख्य और अन्य प्रश्न सब गौण हो जाते हैं।

एक बार लड़के के विवाह का विषय इतना गम्भीर हो गया कि लड़की वालों ने कहला भेजा "आप विवाह में हील करेंगे तो हम अपनी लड़की का दूसरा मन्वन्ध कर देंगे।" मेरे पिता जी भी अगुत्रती हैं। लड़का भी १८ वर्षों में पूर्व विवाह करना नहीं चाहता था। हमने पिता किमी हिच-किचाहट के कहला भेजा—"हम अगुत्रती हैं। यह हमारा नियम है—'राजकीय नियम से अल्पवयस्क कन्या, पुत्र आदि का मन्वन्ध नहीं करना', अतः हम नियम को लांघ कर किसी भी हालत में विवाह नहीं करेंगे। आप कुछ भी कहें हम बाध्य नहीं होंगे।" आखिर हमारी निर्भयता का परिणाम सुन्दर ही रहा।

(२१)

जीवन-पथ सरल हुआ

अगुत्रती होने के बाद सबसे बड़ा अनुभव तो यह हुआ कि जीवन की राड़ी अब अपने आप चलती है। पहले हर छोटे बड़े कर्ष के लिये सोचना पड़ता था, "यह कहँ या न कहँ" ? उदाहरण स्वरूप घर में विवाह आदि का प्रसंग उत्पन्न होते ही सोचना पड़ता था—मर्यादित जीवनवार कहँ या अमर्यादित जीवनवार करने के लिये रास्ता खोजूँ। यह एक बहुत बड़ी उलझन हो जाती थी। तबियत कुछ और होती तथा घर वालों का दबाव कुछ दूसरा होता। एक समझीता घर वालों से करना पड़ता, तो एक राज-कर्मचारियों से। अब इस विषय में तत्काल एक निश्चित उत्तर हो जाता है। मारी स्थिति ही अपने आप तदनुसृत

बन जाती है। अधुनिक-व्यामोक्षण के नियम नहीं करने के बावों की एक नास्तिकता है। तत्पर्य है कि मारा जीवन ही एक निरर्थक व्य-वेष्टा में आ जाता है।

अधुनिकी होने से पूर्व में अपने में कुछ भ्रष्ट की मात्रा अधिक पाना था। अब ऐसे दुःख विषय में अपने आपका बहुत कुछ सम्मान लिखा है।

(२१)

आदर्श सामाजिक जीवन

अधुनिकी होने से बहुमन-बहुम पर अपने आपको संयोजन कर चक्का पड़ा है, वह कुछ इतना अनुभव होता है। वह भी निःसन्देह जानता है कि अधुनिकी में आत्मिकता के साथ-साथ पान-संयोजन की कर्तव्यता बढ़ जाती है। बहुत वर्षों से मैं सामाजिक प्रवृत्तियों से आना जाता हूँ। वहाँ विचार-बोध का सर्वत्र सामने आना ही रहता है, किन्तु सत्य-मेव के साथ सत्य-मेव से ही, इसी आदर्श पर मैं अपने को चलाने का प्रयत्न करता हूँ।

(२२)

पारिवारिक सहयोग से उत्थान

अधुनिकी होने के परंपरा प्रकृति ही प्रकृति में प्रचलन मान्य आया है। न्याय भोजन की भी परावर बुद्धि होती है। आत्मसंयोजन व आत्म-संयोजन में कार्य सम्पन्न जगता है।

पौर पौर के विचार में 'समन्वय' को लेकर कुछ दुविधा प्रचलन हुई। कई बार यह बातें भी जीवन-धारा में सम्मिलित होने से विचित्र रहे, कई बार उनमें छोटे जीवन-धारा में सम्मिलित हुए, परन्तु अधुनिकी सम्मिलित न हो

मर्त्य। फलें और जमाइयों को भी कहना देना पड़ा, "ज्यादा इनमें ही व्यक्ति जीमनवाज में सम्मिलित हों"। पारिवर्तक जनों का स्वाधेय होने से ज्ञान-मन्त्रों ने हीक ही माना। और जो हर क्षणों में पारिवर्तक जनों का प्रशंसनीय महत्वेण गृह्य है। उससे मुझे अनुग्रह के नियम बचने में बड़ा बल मिलता है। अनुग्रहों होने के बाद स्वधेयता भी काफी सम्मिलित कर देना पड़ा।

(२४)

कठिनाइयों परतः दू

जीमनवाज के नियम को देखकर कुछ कठिनाइयों का भी पर अपने नियमों पर उठे रहने से सारी कठिनाइयों हटा हो गई। कठिनाइयों के विचार के अनुसार पर मैं कर-पद के अपनी मारी स्थिति समझाई। उन्होंने भी मेरे नियमों में पाया पड़े, ऐसा आयुध नहीं रहा, और भी सारी स्थितियों अनुग्रह हो गई।

(२५)

विषय संपूर्ण

अन्तर्गत एक वर्ष में अनुग्रहों बना था। इस वर्ष मुझे एक विशेष अनुग्रह हुआ। परिवार में मेरे छोटे भाई की शादी का सम्मिलित बड़ा। निर्धारित गवर्नमेंट नियम के अनुसार वह अनुग्रहपत्र था। यह स्वयं भी सुधारवादी था। मैंने तथा मेरे साथियों ने भी समझ होने से पूर्व विवाह न करने की समझ ही और उसमें हम सम्मिलित अनुग्रह-आन्दोलन का विषय भी बनाया। फलतः उसने घर वालों को विवाह करने से मना करने पर दिया। बस फिर

कहा था घर वालों की हम दोनों से लड़ाई छिड़ गई। सब आश्चर्य मुझ पर पड़ा। सब कहने लगे—कसुमि फैलाने वाला यही है वह चाहें तो बच्चे का विभाग अब भी फिरा सकता है। “इतने से ही अन्त न हुआ, बाल और भी आगे बढ़ गई। रुद्धिमत सुहृद्, सारा गाँव तथा सम्बन्धी भी मेरे पीछे पड़ गये। घर वालों से लेकर गाँव भर ने मेरे साथ असहयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप मेरी पढ़ाई पर बहुत धक्का लगा। अशुभ्रती होने के नाते सब कुछ मैंने शान्ति-पूर्वक सहा और अपने आदर्श पर अटल रहा।

(२६)

भावना से ऊँचा कर्तव्य

अशुभ्रती होने के बाद मुझे अपूर्व मानसिक मन्तोष मिला। प्रकृति में भी काफी सुधार पायी हूँ। जीवनवार के नियम में कुछ अक्षय आई पर मैं सफ़लतापूर्वक पार कर गई। मेरे छोटे भाई का विवाह था। ऐसे अवसर पर पिता के घर भोजनार्थ न जाना एक समस्या थी, पर मैं अशुभ्रती होने का ध्यान रखती हूँ, अपने पीछर भी नियम निषिद्ध जीवनवार में शामिल नहीं हुई। अन्य बातों के पालन में भी ब्यासम्भव सावधानी रखती हूँ।

(७२)

आदर्श पद असम्भव नहीं

लोग कहते हैं—आज के जमाने में आदर्श पर चलना दुस्साध्य ही नहीं, असम्भव है। मैं कहता हूँ—आदर्श पर चलने की हमारे में हिम्मत नहीं होती, इसलिए असम्भव है। हम यदि आदर्श पर मरना सीखें तो हमारी दुविधाएँ अपने

आप मर जायेंगी। मैं अपना ही हाल बताता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले एक पेपर मिल चलाने का विचार किया। मिल चलाने में लगभग १० हजार रुपये का व्यव सम्भावित था। असत्य बातें कर या घूस व जैक देकर कोई भी काम न करने और न करवाने की मेरी शपथ थी। इस प्रकार की शपथ लेकर मिल चलाने की बात सोचनी और वह भी आज के जमाने में लोगों के विचार से एक आकाशी उड़ान थी। मैं पूरे आत्म-बल के साथ काम में जुट गया। दिक्कतों पर दिक्कतें आने लगीं। चर जोरों से काम शुरू हुआ, इधर बालार से सीमेंट मिलनी बन्द हो गई। बाजार में सीमेंट की कमी नहीं थी। अन्दाजा लगाया गया, उस समय सीमेंट की १५००० बोरीयाँ दुकानदारों के पास थी। बिना जैक दिये एक बोरी के भी दर्शन नहीं होते थे। काम ठप्प हो गया। हर्जा होने लगा। दलाल लोग कहने लगे—जितना हर्जा आपके काम ठप्प कर देने में है उतना जैक देकर सीमेंट खरीदने में नहीं। हम कम से कम जैक देकर आपको माल दिलवायेंगे। मैंने कहा—सवाल हर्जाने का नहीं, आदर्श का है। मैं अपने आदर्श के लिये सब कुछ त्याग सकता हूँ। पचादा जोर देने पर मैंने दलालों से कह दिया—‘वावा ! तंग क्यों करते हैं, सीमेंट मुझे खरीदनी है या आपको ?’

सोचा, राजकर्मचारियों से विशेष सहयोग लिया जाय पर वहाँ जैक की बहुत रिश्तत आगे खड़ी थी। कुछ दिनों बाद अपने आप एक प्रसंग बना कीर मन चाही सीमेंट मुफ्तसे मिली, वह भी इस सुविधा से कि पीछे की सारी कसर पूरी हो गई। इसी प्रकार लोहा, यिल्ली, ईंट, कोयला आदि को लेकर विभिन्न प्रकार की दिक्कतें सामने आईं

धीरे धीरे रदती है। कुछ मकानों को दिवारें खड़ी हैं। सामग्री के अभाव में छत नहीं बन पाई। आज तक बितनी समस्याएँ आयीं उनका अन्त किसी विशेष अच्छाई के साथ हुआ। अब ऐसा लगता है कि सारी समस्याएँ मेरे आदर्शों की परीक्षा के लिये व अच्छाई के लिये आई थीं। जो समस्याएँ सामने हैं वे भी किसी अच्छाई के लिये खड़ी हैं।

(१८)

भटकने के बाद सफलता

मैं अगुप्रत-अन्वेषण के तद्घाटन समारोह के अवसर पर ही अगुप्रती बना था। कुछ दिन बाद मैं नौकरी व किसी व्यवसाय की खोज में कलकत्ता गया। एक जूट के व्यापारी से नौकरी के लिये बातचीत की। वह नौकरी देना चाहता था। वेतन की कोई अमर्माजसता नहीं थी। नौकरी के लिये को पहुँचे ही स्पष्ट कर देना उचित समझा। मैंने कहा—“मैं अगुप्रती हूँ। आप भी अपने काम पर किसी भले आदर्श को रखना चाहते हैं जिससे धोखा न हो पर मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं न तो आपको ही धोखा दूँगा और न दूसरों को ही। ब्लैक, मित्रावट, झूठा लेलमाप आदि मैं कुछ नहीं करूँगा।” सुनते ही सेठ का माथा ठनका। वे ऊपर की ओर देखकर सोचकर बोले—“अच्छा, आपको यही खाते का काम दे दिया जायेगा।” मैंने कहा—“यदि आप झूठा लिखवाला पाहेंगे तो मैं.....” सेठ जी समझ कर बोले—“आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे तो दुकान पर बैठ कर मैं आपकी पूजा करूँगा।” मैंने कहा—“पूजा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, अस्तव्यसे बचाकर मेरा

आप चाहे जो उपयोग कर सकते हैं।" पर वास्तव में मैं उनके लिये अनुपयोगी ही था। वहाँ से निराश होते ही मैं एक कपड़े के व्यापारी से आ मिड़ा। वहाँ भी वही घटना घटी। तत्परवान् मैंने काशीपुर में जूट की दलाली करने की सोची। वहाँ भी देखा—सूखे-गोले सब एक भाव उल्लते हैं। इसी प्रकार और भी दो-चार प्रकार के धन्धों में हाथ डाला किन्तु सब ओर निराशा ही निराशा मिली। मैं समझता रहा कि यह मेरे अणुवर्तपन की कसौटी है। मुझे इस पर सारा ही उतरता है। आखिर दो मास की बेकारी के बाद एक धन्धा मेरे हाथ आया और चार महीने तक मैंने उसे चलाया। छः महीनों में साधारणतया जो मेरी आय होती उससे दुगनी आय शेष चार महीनों में हो गई। तत्परवान् मैं अपने घर आ गया। उसके बाद से मेरी आजीविका व्यवस्थित रूप से चलती रही। मुझे तो अब पूरा मरोसा हो गया है कि आत्म-निष्ठा के साथ जो आदर्श पर दृढ़ रहता है, उसकी सब अड़चनें अपने आप दूर हो जाती हैं।

(२६)

मिथ्या धारणा का अन्त

मैंने गत १० वर्ष जूट का काम किया। मैं जानता था कि जूट के काम में पाँच प्रकार की बुराइयों आमतौर से चलती हैं। वजन बढ़ाने के लिये पानी देना, तोता साप में झूठ चलाना, क्वालिटी में हेरफेर करना, झूठा झमेला खड़ा करना, माल कम बांध कर बिल पूरा बनाना। काम चालू करने के पहले ही मैंने संकल्प कर लिया था कि मुझे इन पाँचों बुराइयों से बचकर चशना है। लगभग १२ महीने

तक मैं अच्छी तरह काम करता रहा, वह भी अच्छी मात्रा में। मैंने अपना संकल्प अच्छी तरह से निभाया। उक्त बुराइयों में से किसी एक का भी मैंने आचरण किया हो, ऐसा मुझे वाद नहीं। उस व्यवसाय में मैंने आर्थिक लाभ भी अच्छा उठाया। अब मेरा तो यह हृद् विश्वास बन चुका है कि लोग जो यह कहा करते हैं कि जूट का काम इन बुराइयों से बचकर कोई चला ही नहीं सकता, यह नितान्त मिथ्या है।

(३०)

भय भिट गया

अणुव्रती होने का सबसे बड़ा लाभ मुझे यह मिला कि मैं निर्भय हो गया। व्यवसाय व विवाह-जीवनद्वारा आदि अनेक बातों को लेकर राजकर्मचारियों का भय हमेशा रखना पड़ता था, किन्तु अब किसी का कोई भय मेरे पास तक नहीं आता। चालानी का काम है। प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ का माला चालान करते हैं। ब्लैक से खरीदने वा बेचने का सम्बन्ध ही नहीं रखने। हम किसी से क्यों डरें ?

(३१)

व्यवसाय घटा, शान्ति बढ़ी

अणुव्रती होने के बाद चालू व्यवसाय में मुझे हेर-फेर करना पड़ा। क्योंकि व्रतों को सुरक्षित रखते हुये उसमें चल सकना कठिन ही नहीं असम्भव था। दूसरे व्यवसाय से मेरी इन्कम बहुत ही कम रह गई है तो भी व्रत पालन का डरसाह बढ़ता ही जा रहा है। अणुव्रती होने के पश्चात् मैं अपने जीवन में अपूर्व शान्ति का अनुभव करता हूँ।

(३२)

विश्वास और प्रतिष्ठा में हृदि

अगुअली होने के बाद जिस डिपार्टमेन्ट में मैं काम (सर्विस) करता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती आ रही है। छोटे बड़े सभी कर्मचारी हर काम में मेरा विश्वास करते लगे हैं। धीरे-धीरे मुझे ऐसा मानते आ रहे हैं—वे अगुअली हैं, इनका जीवन ईसाई है। बड़े कर्मचारियों से मैं जब भी कुछ लेना चाहता हूँ वे विश्वासपूर्वक मुझे आवश्यकतानुसार छुट्टी दे देते हैं।

(३३)

न्यायालय से छुटकारा

मैं अगुअली होकर घर गया और घर वालों से बोला कि मैं अगुअली बन गया हूँ अतः अपने व्यवसाय में थोड़ी गंभीरता चाहिये। यदि वह बन्द नहीं हुई तो मुझे एक व्यवसाय करना पड़ेगा। समझाने सुझाने से उन्होंने मेरी बात माननी और जैक विमरक नियम मेरे मुक्त सहचर बन गया। मुझे इसकी भी बहुत खुशी हुई कि मेरे कारण घर वाले भी इस मुहिम से दबे।

बोले ही दिनों में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि इनकी दुकान पर ब्लैक नहीं होता। हमारी दुकान को लोग प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखने लगे। इसका सुन्दर परिणाम यह हुआ कि मेरे अगुअली होने से पहले ही एक ब्लैक का सामना मेरी कर्म के साथ चल रहा था। न्यायाधीश ने यह मानते हुये कि सब लोग गंभीर मानते हैं कि इनके धर्म ब्लैक नहीं होता, मामला खारिज कर दिया।

(३४)

स्वयं सुधरा, भाई को सुधारा

मुझे अशुभ्रत-साधना में आये हुये १८ महीने हो गये। इन महीनों में मैंने अपूर्व शान्ति और सुख का अनुभव किया। बहुत पहले का मेरा जीवन एक दूसरी स्थिति में था, नाना ब्वसन और तामसिक प्रवृत्तियों से परिपूर्ण। आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी की सत्संगति और सत् शिक्षा के परिणाम स्वरूप मैं एक-एक बुराई को छोड़ता हुआ अशुभ्रती होने के स्तर पर पहुँचा। जीवन-सुधार की यह शक्ति मेरे लिये सर्वदैव आनन्दप्रद रहती है।

अपने सुधार के अतिरिक्त दूसरा कार्य जो मेरे हाथों से हुआ वह यह है—मेरा छोटा भाई नाना बुराइयों में फंसा था। उसमें भी सम्भावित बुराइयों की परिपूर्णता थी। मेरे सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। यदि मैं धैर्य और शान्ति से काम न लेता तो उसका जीवन बेकार हो जाता और मुझे भी जीवन भर के लिये एक दुःख होता किन्तु मैं उसकी मूलों को क्षम्य मानता गया। भाई आज अत्यन्त सुशील और आशाकारी हैं। प्रसंगवश वह स्वयं भी यही कहता है—भाई जी ! आपने ही मेरा जीवन बनाया है। अस्तु—बहुत लोग कहते हैं—“अशुभ्रती होने के पश्चात् व्यक्ति व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकता।” मेरा तो अनुभव है व्यवसाय में अशुभ्रती होने के बाद जो मुझे सफलता मिली है वह जीवन में मुझे पहले नहीं मिली थी।

(३५)

रोग के पंजे से मुक्ति

“मृतक के पीछे प्रथा रूप से न रोना” यह नियम मेरे

लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। अणुव्रत होने के पूर्व जब एक निष्ठ सन्ध्या की मृत्यु हुई, प्रथा के अनुसार मैं बहुत रोई। परिणाम यह हुआ कि मैं बीमार हो गई और सदितों तक मुझे कष्ट पाना पड़ा। अणुव्रत होने के पश्चात् भी एक सन्ध्या की मृत्यु हुई। मैं प्रथा को निभाने के लिये रोई नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पर उससे मेरे त्याग को निभाने का आत्मबल चटा नहीं। परिणामतः मैं आर्त्तबान के कर्मों से भी बची और आने वाली बीमारी से भी

(३६)

सत्य का मूल्य

एक सप्ताह क्लर्क होने के नाने सम्बन्धित आफसर ने मुझे बुलाकर कहा—स्टॉक में सीमेंट कम है और मांग ज्यादा है। जब पहचान के कुछ व्यक्तियों को सीमेंट दिलाना है। अतः आप अपनी रिपोर्ट में अधिकांश की दरम्बास्त पर स्टॉक में सीमेंट न होते का लिख देना। मैंने कहा—धीमान! साफ करो, मैं गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता। मेरे लिए सब समान है। आपको ऐसा ही करना है वो मुझसे रिपोर्ट न मांगे, जिन्हें दिलाना चाहें उनकी दरम्बास्त पर आँखें लिख दे, मैं परमिट बना दूँगा। उन पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि मेरे द्वारा पेश किये गये कागजों पर वे बिना संशय किये हस्ताक्षर कर देते हैं। वहाँ तक कि कभी-कभी तो दूसरे विभागों के कागजात मेरे पास भेज कर कह देते हैं कि इन पर आर्डर लिख देना, मैं हस्ताक्षर कर दूँगा।

सत्य में काफी शक्ति है, यह मेरा अनुभव है।

(३०)

आन्दोलन का हार्दिक स्वागत

सामाजिक स्थिति नियमों के प्रतिफूल है। वो भी लगता है दोहे-से अणुव्रतियों का तम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई जगह होने वाले इहत् जीवनधारों में निकट के सम्बन्धी अणुव्रतियों को शामिल करने के लिए ही वह नियमबद्ध बन जाया है अर्थात् दो सी, चार सी आदिमियों की जगह सिर्फ २५, ५० या जितना राजकीय नियम हों उतने ही आदिमियों का वह मर्यादित हो जाता है। मैं अणुव्रती होने के कारण बहुत से जीवनधारों में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। वहाँ लोगों ने मेरे हाज़िर न होने का कारण जमा तो उन्होंने अणुव्रत-आन्दोलन का हार्दिक स्वागत किया।

(३१)

मगढ़ा शान्त

जब आचार्य श्री तुलसी जी हमारे शहर में आया हुआ मैंने अणुव्रतों की साक्षात् में ताम लिखाया। इसको लेकर समुदास वालों ने बहुत कुछ कहा। कई दिन मगढ़ा भी शान्त। पर मैंने सब कुछ शांतिपूर्वक सुना और सहा। अगले वर्ष मैं साधना से त्याग में आगई। मुझे सुशी है कि एक साल की इस अवधि के बाद अब आनन्द ही आनन्द है। सारा मगढ़ा शान्त हो गया है।

(३२)

प्रतिष्ठा

एक मामले में साक्षी देने के लिए मैं अदालत में गया और अपनी साक्षी दी। न्यायाधीश ने जाना कि वह अणुव्रती है,

इससे मेरी सारी को मही मान उन्होंने उम्मी के नुतायिक फैसला दिया। अशुब्रतों को ग्रहण करने से समाज में अशुब्रतियों की प्रतिष्ठा बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। अशुब्रतियों को भी अपना व्यवहार-प्रतिष्ठा जैसा रखना चाहिए इसी से वह स्थिर बनेगी। आचार्यप्रवर ! मैंने अशुब्रत साधना में मेरी दृष्टि से नियमों का विधिवत् पालन किया है इस पर भी किसी नियम को मैं पूरी तरह न निभा सका होऊँ इसके लिए आप मुझे जो प्रायश्चित्त देंगे उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा।

(४०)

कोई अशुत नहीं

जोग हरिजनों को अशुत समझकर पूजा की दृष्टि से देखते हैं। मैं एक बार राजस्थान में रवाना हुआ। मार्गस्थ एक स्टेशन से १५-२० हरिजन महिलाएँ व पुरुष छिन्ने में धुपे। वहाँ तक नीचत आई कि वे मेरे ऊपर तक आ गये। एक दफे तो क्रोध-सा आया पर क्योंकि अशुब्रतों का खाल आया वह जाता रहा।

(४१)

आत्मबल की प्राप्ति

अशुब्रतों की साधना स्वीकार करने के बाद सामाजिक जीवन में कुछ एक कठिनाइयाँ अनुभव हुईं। लेकिन अपनी प्रवृत्तियों पर मैं दृढ़ रहा। इसका फल मुझे अच्छा मिला। मेरे एक अति निकट सन्ध्या ने मेरा नाम अपने एक मामले में गवाह के रूप में लिखवाना चाहा। मैंने कहा—

नाम लिखाना हो तो जिह्वाओ, मुझे इसमें कोई प्तराज नहीं है लेकिन मैं अणुव्रती होकर नियमानुसार असत्य साक्षी नहीं दूँगा। सत्य साक्षी से उसका काम होने वाला नहीं था। अतः उसने मेरे पर बड़ा दबाव डाला। परन्तु मैं मेरे नियमों में दृढ़ रहा। इससे कुछ कुटुम्बी नाराज हुए, पर मुझे बड़ा आत्मबल मिला।

(४९)

आमदनी घटी पर आत्मबल बढ़ा

मैं दलाती करता हूँ। अणुव्रती होने से पहले मैं बहुत आमदनी से सौदे में कटौती करता था परन्तु साधना स्वीकार करने के बाद मैंने एक भी दिन, एक भी बार कटौती नहीं की। इससे मेरी आमदनी जरूर घटी है पर आत्म-सन्तोष बहुत मिला है। वह इसलिए कि मैं एक आदर्श को निभा रहा हूँ।

(४९)

कष्ट से बाल बाल बचे

अणुव्रती होने व नियमों पर चलने से मैं एक बहुत बड़े सम्भावित कष्ट से बचा। लगभग २ वर्ष पूर्व मेरे दिताजी का देहावसान हुआ। हमारा समाज परम्परा के अनुसार सहस्रों आदिमियों का वृद्ध जीमनवार करना आवश्यक रहता था। अणुव्रत नियमों में वृद्ध जीमनवार व राज्य नियम से निषिद्ध जीमनवार न करने का नियम है। मैं यह भी जानता था ऐसे अवसर पर विरादरी-भोजन न करने से समाज में नाना प्रकार की कटु एवं आक्षेपात्मक आलोचनाएँ होगी। मैंने अपनी समझा अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री

सुलामी के सामने रखी। उनके मुख से ऐसे शब्द निकले—
 “निवम पालन में आलोचना की परवाह नहीं हुमा करती।”
 मेरा साहस और भी बढ़ गया और मैंने अपने भाइयों के साथ
 मलाह करके नियम निषिद्ध जमनवार न करने की घोषणा
 कर दी और समाज-स्वयंसेवा के लिये पितृ की स्मृति में एक
 साप्ताहिक का विभिन्न सार्वजनिक दिनों के लिये दान बोल
 दिया। उन सबके अन्तर्गत ही मुझे विश्वस्त रूप से पता चला
 कि स्थानीय राज्याधिकारियों ने जमनवार में हमारे पर
 अनुत्ती कब्रवाही करने की सम्पूर्ण तैयारी कर रखी थी पर
 वह सब सुनकर उनकी आराध्यों पर पानी फिर गया। अनु-
 आश्रित के निबन्धों का हृत्तापर्वक पालन करने में उम
 कट से हम सब बाल बाल बच गये।

(४४)

आनन्द का अनुभव

अशुभ्रती होने के पश्चात् मैं अपने जीवन में सब प्रकार से
 आनन्द व उल्लास का अनुभव करता हूँ। नम्राक व भाग का
 मैं २० वर्षों से व्यवसायी था अब मैं दोनों वस्तुओं का व्यवहार
 पूर्णतया छोड़ चुका हूँ। पान खाने की आदत भी बहुत बड़ी
 रही थी। प्रतिदिन ३०, ३५ पान मुझे जरूरी होते थे। पर अब
 साधना करने करते मैंने इतना संयम नो कर ही लिया है कि
 एक या दो पान से अधिक कभी नहीं खाता। मैं उन सब बातों
 को वाज करता हूँ तो मेरे हृदय में एक नई सृष्टि आती है और
 अपने आत्मबल पर एक भरोसा बनता है।

अशुभ्रती बनने के पश्चात् रहस्यमयी बात तो यह हुई कि
 विगत एक दो वर्षों से मुझे १०० रुपये मासिक नौकरी मिल

रही थी। महंगे भावों से कठिनता से गुजारा चलता था।
अणुव्रत-ग्रहण करने के तीसरे ही दिन मेरे सेठ ने मेरी
तनखाह अनावास ही २०० रुपये मासिक की करदी।

(४५)

आदर्श पर अटल

अणुव्रती बनने के बाद बाजार तथा ग्राहकों का विश्वास
मेरे प्रति बहुत बढ़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे ग्राहक मुझे भाव
पूछते ही नहीं जो वस्तु लेने की होवी है ले लेते हैं और मेरे
कहने के अनुसार बिना किसी अनुनय के दाम दे देते हैं।

पिछले दिनों जूतों की कसाई की भी एक अवसर आया।
इन्कम-टेक्स के विषय को लेकर झूठ मूठ मामला बन गया।
केवल २५ रुपये की घूम दे देने में मायला निपटा या भी जा सकता
था। विरिष्ट अणुव्रती के आदर्श को सामने रख मैंने ऐसा चाहा
नहीं। मैं जानता था ऐसा न करने से मर्माट बढ़ेगा और आगे
चलकर फैसला भी मस्य ही होगा, ऐसी बात नहीं है। आखिर
यही हुआ कि लेनदेन का मुनाफा मान ३०० रुपये का सूठा
टेक्स मेरे से ले लिया। मुझे इसका कष्ट नहीं, मैं अपने आदर्श
पर टिक सका; इसका हर्ष है।

(४६)

अणुव्रत जीवन में सुखानुभूति

मैं एक राज्यकर्मचारी हूँ। मेरे सब साथियों के मेरे जैसे
विचार नहीं हो सकते। मुझे इन तीन चार वर्ष के समय में
अनेक अधिकारियों, साथियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से
काम पड़ा है। राज्य कर्मचारियों में रिश्वत की बुराई लोक प्रसिद्ध
है। यद्यपि बहुत से सज्जन पुरुष भी हैं, जो इस बुराई से कोसों

दूर हैं और बहुतों ने अपना रवेचा बदल भी दिया है। म
सन्धी उपेक्षा नहीं करना और न मैं अपने आपके लिये गर्व ही
करता हूँ। तथापि सन्धी बात यह है कि रिश्वत नहीं लेने
वालों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उनके साथी तथा
अधीनस्थ और सम्पर्क में आने वाले भोलें भालें तथा धूर्त भी
जो कुछ रिश्वत देकर या दिलाकर स्वयं को अधिकाधिक
लाभ उठाते हैं—उनके सामने प्रसोभन रखते हैं, जिनको
ठुकराने से उनके साथ कटुता होती है और वे लोग किसी
दूसरे के द्वारा अपना इष्ट उन्हीं माधनों द्वारा पूरा कर लेते हैं
तब तबने मारते हैं—आप धर्मात्मा बने रहें। हमने काम कर
ही लिया। आपके बजाय अमुक ने अपना धन और बश दोनों
प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य कुछ घने ही अधिकारियों के
सुधा पात्र हो जाते हैं, माँसेर भाई बन जाते हैं और ऐसे
दिलक्षप कार्य वे ले लेते हैं। समाज में भी उनकी पूछ व
प्रतिष्ठा बढ़ जाती है।

लेकिन उद्योग होते हुए भी मुझे अनैतिक आय का मुकाम
कर मुझ आय पर जीवन निर्वाह करने में जो आत्मीय
आनन्द मिला है, वह दूसरी प्रकार से प्राप्त करना लगभग
असम्भव था। अनैतिक आय से सदा भय लगा रहता है
कहीं मेरी शिकायत न हो जाय, अपसर्ग को माखस न हो जाय
आदि। वहाँ नैतिक नियम विधान से निर्भीकता रहती है। मुझे
अपने लिये आज कोई खतरा नहीं लगता।

अनैतिक आय में घर का फिजूल खर्च बढ़ता है। विलासिता
बढ़ती है। नई नई आवश्यकताएँ पैदा होती हैं और उनकी
पूर्ति में इतना अविक व्यवह हो जाता है, जो मुझ और ऊपरी
आय से भी बढ़ जाता है। कर्जदारी हो जाती है। वहाँ अनैतिक

काज का परिणाम कर, शुद्ध आच पर जीवन बिताते से बहुत-सी बहारीयें अपने आप कम हो गई हैं, और प्रोक्त संयम की ओर मुड़ चला है। इनके अनिदित्त मेरे इन व्यवहार का मेरे पुत्रों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। यह निश्चित बात है कि शुद्ध आच पर निरन्तरता के साथ घर का आरोपार चलाने से संतानों की इसी की अनुकरणा करनी। अनुग्रह-पालन के समय में ही बेटी अपने आच व पूर्व संविन घर के त होते हुए भी मेरे सीते पुत्र कोशिस में लिता ले रहे हैं और वे अपना स्वर्ण दर्शन, आदर्श या अन्य आगे काम पेश कर न्याय बता रहे हैं। यह चार्ज का ही प्रभाव है। जहाँ मैं मुनवा हूँ, वही और अधिक आच वाले घर का दो पुत्रों को कोशिस में पढ़ाने पर भी अत्यन्त ही निराला करते हैं। यह आज मेरे मानने वाली है।

मुझे अपने कुछ प्रेमियों और हृदय-प्रतिभा-पालन से प्रेरणा मिलती है और अनुग्रह के आदर्शों की सुधा-तृप्ति होती है।

(४८)

आत्म-मुख की भाँकी

अधुना की वनने के बाद मुझे अपने घर में अनुग्रह पालन के सुन्दर व नैसर्ग प्रयोगों से प्रेरणा मिलती है। अनुग्रह द्वारा प्रवृत्तियों के त्याग और आत्म-नैसर्ग की भावना का प्रेरण। प्रायः पुत्रों को चुरी जाइत की ओर ले जाने में लड़कों का हस्त भी गड़ता है। यदि नारी अपना जीवन संयमों बताने से इनका प्रभाव इसकी समझ और इसके माँ पर के लोगों पर पड़ता है। मित्य वरे नये बहरीने वरु और महनों की अनावश्यक माँगे गृहपति को शिबल का एक वी की ओर ले जाती है। उससे पुरुष

घर जाता है। नारी के मंथनी जीवन से घर का बानाबनस
भा सुन्दर बन जाता है, अणुश्रुत की भावना के बाद यह
मेरी छद्धारणा हो गई है।

अणुश्रुती होने से मुझे अपने घर में अन्य आय के कारण
कई प्रकार के फिजूल खर्चों को कम करना पड़ा है मगर इससे
मुझे दुःख नहीं हुआ है बल्कि एक आत्म-सुख की भाँकी
मिली है।

(४८)

कुप्रथाओं से संघर्ष

सामाजिक कुप्रथाओं से समय-समय पर संघर्ष करना
पड़ा है। जन्म-ग्रहण के पश्चात् प्रथा रूप से सूतक के पीछे
रोने के रिवाज को नहीं निमाने से मैं अपने चेन्न की स्त्री-
समाज में आलोचना का विषय बन गई हूँ। वे बहुत ही
चकन्चक करती हैं। मैं वो मानती हूँ कि इस प्रकार के रोने
में समय और शक्ति का दुरुपयोग करता है। इसी प्रकार
देहज, मायरा, मुक्तावा की सामग्री नहीं देखने जानें व नहीं
दिखाने पर भी बहिनें टीका टिप्पणियाँ करती हैं। भोसरा
व बड़े जीमनवारों में नहीं जाने पर वो बड़े ताने कसे जाते हैं।
लेकिन अणुश्रुती के नाते किसी पर कोई दुर्भावना नहीं होती।
हँस-हँस कर मुन खेने में ही मन्तोप का अनुभव होता है।

बीस, पच्चीस वर्ष पहले मैंने पढ़ने लिखने का आभ्यास
शुरू किया था—तो मेरी महिलायाँ हँसती और मजाक
उड़ाती थीं। इसके कारण मैं शिम्क गई और मेरी प्रगति
बड़ी धन्द हो गई। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि वही बहिनें
अपनी पुत्रियों को पढ़ाना जरूरी समझ कर पढ़ने भेज रही
हैं। इसी तरह आलोचना करने वाली बहिनें आज नहीं
वो कुछ दिनों बाद अणुश्रुत के आदर्श को ग्रहण करेंगी।

(५६)

निधम-निष्ठ रहने का फल

मैं सरदार गहन में आगुप्ती बनने की भावना लेकर घर लौटा। मैंने गाँव आकर अपने भागीदार के सम्मेलन आगुप्ती बनने की भावना व्यक्त की। उसने कहा—“बला यह भी फोटे सम्भव बात है। आजकल के युग में व्यापार तो करो और आजादाजार मत बनो, राज्य निष्ठित व्यापार बन चुका। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ सम्मेलन। मैंने सोचा—क्या किया वारं ? आत्मा इस चुराई में घूमने की स्वीकृति नहीं देती। मेरे सम्मेलन वही विच्छिन्न सम्मेलन साड़ी हो गई। आगुप्ती में शक्ति आत्मा की बात नहीं टाल सका और अन्य ज्ञानों में जो शक्ति होती तो भेजा करता था इस चुराई में बनने का निर्णय कर लिया। इस निश्चय में आगुप्ती के सम्मेलन की सम्मेलन भी भेजे जाने लगे। मेरे हृदय निश्चय की सुनकर वह बोला—“अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहते तो हम तुमसे अलग होकर क्या करेंगे ? आगुप्ती अन्य के वही है जो तुम पढ़ते हो। बसो हम भी अब चोरी से मान लेंगे भेजे।” मैंने सोचा—मनुष्य में आत्म-विश्वास होना चाहिए, फिर उसके सम्मेलन के सम्मेलन वही रह जाती।

अब व्यापार के लिये अपना गाँव छोड़ देना पड़ा और हमारे गाँव में जहाँ से अन्य ज्ञानों में मान भेजने पर प्रति-वृत्त नहीं था, अपना व्यापार करने लगा। श्वर पाँच चार दिन के बाद मुझे मरकर मिलती है कि हमारे गाँव के जो लोग चोरी से हमारे ज्ञान में मान भेजा करने थे, वे धर्म

गये। अब मेरी छव-निष्ठा बढ़ने लगी। आज जब कि कात्ता बाजार भी उठ गया है, मुझे अपने व्यापार में कोई अनैतिकता नहीं करनी पड़ती। नियम-निष्ठ रह कर मैंने पाया कि आर्थिक दृष्टि से भी मेरा स्तर पहले से कई गुना अच्छा है। गाँव के लोगों का मेरे पर विश्वास है। लगता है कि आज अगुवनों के बिना जीवन सूना है। आज मुझे अपने जीवन में इतना आनन्द महसूस होता है कि मैं उसे पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। अपने आसपास भी मैंने कई लोगों को अगुवत-पालन करने की प्रेरणा देकर उन्हें इस ओर गतिमान बनाया है। अब तो मैं विशिष्ट अगुवती की ओर भी आना चाहूँगा।

(२०)

सच्चाई की राह पर

मेरे पास एक करोड़पति सेठ का मुकदमा आया और मैंने उसे ले लिया। मुकदमे में दोनों और सम्बन्धी ही थे। मैंने सोचा—अपने परिचित मित्र हैं। न्यायालय में खड़े होकर व्यर्थ ही नंग होंगे, अतः दोनों को समझा दिया जाय तो ठीक रहेगा। मैंने प्रयास किया और दोनों आदमी समझ गये। उन्होंने मुकदमा वापिस ले लिया। उन्होंने मेरी वकालत के १५०० रुपये दिये और बड़ी खुशी के साथ अपने घर चले गये। इधर कई दिनों के बाद उनका एक पत्र मेरे पास आता है जिसमें वे लिखते हैं—“आप बड़े ईमानदार आदमी हैं यही समझ कर हमने आपको अपना वकील बनाया था और वास्तव में ही आपने अपनी सच्चाई का परिचय देकर हमारी भलाई की। इसमें हम दोनों को ही

बड़ा फावदा हुआ। पर एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि आपने मेरा मुकदमा लड़ने के लिये जो रुपये लिये थे, उतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। चूंकि हमने मुकदमा वापिस ले लिया था, अतः मुझे अपने रुपये में से कुछ रुपये वापिस मिल जाने चाहियें।

मैंने पत्र पढ़ा और उसका उत्तर दिया—“आपने लिखा कि मुझे मुकदमा अधिक नहीं लड़ना पड़ा, अतः मैं आपके कुछ रुपये वापिस कर दूँ। सोचता हूँ कि एक वकील की दृष्टि से तो अगर मैं आपको रुपये न दूँ तो आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो मुझे अपनी फीस दे चुके थे। अब जब मुकदमा थोड़ा ही चला और जल्दी उठा लिया गया तो आप मुझसे रुपये वापिस मांगते हैं। पर जरा सोचिये कि अगर मुकदमा अधिक भी चलता तो मैं आपसे अधिक फीस मांगने वाला नहीं था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं मित्र के नाते आपका मुकदमा मुफ्त भी लड़ सकता हूँ। पर आपने ही आग्रह किया था कि इतने रुपये तो मुझे ले ही लेने चाहिये। खैर, अब आप रुपये मांग रहे हैं। कारण कुछ भी हो, मैं ये रुपये आपको वापिस भेजता हूँ। इस पर भी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अगर इनमें से आप कुछ भी रुपया देना चाहें तो मुझे उतने ले लेने में कोई संकोच नहीं होगा और कुछ नहीं भी दें तो भी मुझे कोई नाराजी नहीं है।”

कुछ ही दिनों में उनका उत्तर आया—जिसमें उन्होंने लिखा—“आप मैं सचमुच मेरा बड़ा विश्वास था और वास्तव में ही आपने वैसा कर दिखाया। अब मुझे अपनी गलती पर शर्म महसूस हो रही है। दूसरों के बहकावे में

आकर मैंने यह अच्छा नहीं किया। इसके लिये आप मुझे सुना करेंगे और ये रुपये आपको यों के यों वापिस भेजता हूँ; उन्हें स्वीकार करेंगे।”

मैंने मोचा—सच्चाई और साफ-दिली किसी वक्त घांट में नहीं रह सकती।

(५१)

व्रत-निष्ठा का सुपरिणाम

मैं स्थानीय गवर्नमेंट-इन्टर कालिज में मैट्रिक कक्षा में पढ़ता था। सरकार की ओर से एक ऐसा नियम है कि विद्यार्थी की अध्ययन कक्षा और खेल विभाग दोनों की उपस्थिति ७५ प्रतिशत हो तभी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकता है। मेरी उपस्थिति ७५ प्रतिशत से कम थी इसलिये मैं नियम के अनुसार परीक्षा में शामिल होने का अधिकारी नहीं था। कई व्यक्तियों ने मुझे परामर्श दिया कि तुम डाक्टर को कुछ रिश्तत देकर बीमारी का सर्टिफिकेट लेकर रजिस्ट्रार को दे दो जिससे रजिस्ट्रार समझ जायेगा कि विद्यार्थी अस्वस्थता के कारण उपस्थित न हो सका। खेल विभाग के अधिकारी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे १०० रुपये दे दो, मैं तुम्हारी सम्पूर्ण उपस्थिति भर कर रजिस्ट्रार को भेज दूँगा।

मैं अपने व्रतों पर हड़ था। उनको तोड़कर परीक्षा में शामिल होना मेरे लिये कोई महत्व नहीं रखता था। मुझे गलत परामर्श देने वालों को भी मैंने यही बात कही कि इस तरह का धूर्तकारी कार्य करना मुझे उपयुक्त नहीं लगेगा।

अधिकारियों ने मेरी दोनों विभागों की उपस्थिति रजिस्ट्रार को भेज दी और परीक्षा में शामिल होने के अयोग्य

बतलाया। मैं मन ही मन सोचा, जो कुछ भी हो, चाहे मेरा एक साल व्यर्थ चला जाये पर मैं तियम पर हड़ रहूँगा। चाहे वह परीक्षा न भी दे लड़ूँ पर मेरी व्रत-निष्ठा की तो परीक्षा हो ही रही है।

मेरी व्रत-निष्ठा का प्रतिफल मुझे शीघ्र ही मिल गया। हमारे व्यक्ति द्वारा मेरी सारी स्थिति बताने पर रजिस्ट्रार ने मुझे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। मैं परीक्षा में शामिल हुआ और आशानीत उम्मेदों के साथ क्लेशपूर्ण हुआ। इस घटना से मेरी व्रत-निष्ठा को अतीव बल मिला। अब तो मैं यह समझने लगा हूँ कि यदि व्यक्ति का आत्मबल मजबूत रहे तो व्रतों के पालन में आने वाली कठिनाइयों का अन्त खपने खाप हो जाता है।

(४६)

चुनावों में नैतिकता

मैं कुछ मित्रों के अनुबोध में देहली नगरपालिका के चुनावों में सहा गया। मैंने अपने अभिकर्ताओं (एजेन्ट्स) को सम्मिलित कर स्पष्ट रूप से कह दिया—आप कहीं भी प्रतियोगी उम्मीदवार की आलोचना व निन्दा न करें। मेरी शलाघा में भी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार न करें। किसी भी मतदाता से मत खरीदने की कोशिश न करें। मैं अगुजती हूँ, मेरे लिये हार-जीत का प्रस्न दूसरा है, नैतिकता का पहला।

कुछ परिस्थितियों आईं कि थोड़े से प्रलोभन से सैकड़ों मत (वोट) भिन्न रहे थे। मेरे लिये उनकी कीमत हजारों मतों से भी अधिक थी। चारों ओर से मेरे ऊपर उनका

खोजने के लिये प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा वही तो मेरे
आत्मा होके की कमीष्टो है। अब ही बाँट मैं प्रियत गया हो
मेरे सम्बन्ध का वर्ष ही क्या ? मैंने वैसा नहीं किया।

पोटर चिरकते के लिये जेदी की आवश्यकता पड़ी।
मैंने मैंने नहीं था। बाजार से ब्लैक के पिता मिलता
वही था। बाजार में ब्लैक दूसरे सरीरना सिद्धांत शक्ति
था। बात समझा हो यह पोटर कैसे चिरकते रहें ?
आज मेरे दुष्टवर ने कहा—मेरे घर में सी बोड़ा सैदा
पड़ा है उधे कम में हो लिया जाने। वह दृष्टि मुझे सम्म
काया। वह मेरा मेरे पोटर चिरकते के कम बाधा और
वह मुझे परमिट से दुकार सैदा मिला वह मैंने जितना सैदा
दुष्टवर से लिया था उनका वापस कर लिया।

(२२)

चात्सीस हजार की कगड़ी

देहली में हमारा नया सक्कल बना। हमारे न दुश्मन
लिये पर देने की थी। दुश्मनों के लिये पाँच-पाँच हजार
रुपये पणजे देने वाले व्यक्ति आये। बाँट पणजियाँ की
क्यों से चात्सीस हजार रुपये बनावास ही मिला अन्ते जो
सक्कल करने की रकम से आये के बराबर हो ही जाते।
सक्कल मेरा सम्मिलित नहीं था, सभी वारिधतिक अन्ते का
था। मैं और मेरा पत्नी के सिवाय दूसरे माई आत्मावरी
नहीं थे। पर आत्मावरी का प्रभाव उन पर था, हमलिये
हमारा वह सर्व सम्पत्ति से निर्धन हुआ हमें परवर्षी नहीं
कैनी है। नक़्कल गारी दुश्मने दिया पणजियाँ लिये सम्पत्ति
लिये पर देने की गई।

(४४)

वस्त्र-संयम

अशुभ्रती होने के बाद वस्त्र-संयम की दिशा में मैंने अपने आपको कुछ साधा है। पहले-पहल मैंने अपनी आवश्यकताओं को धटाकर एक वर्ष में २०० रुपये से अधिक का कपड़ान खरीदने का संकल्प लिया था। दूसरे वर्ष उसे घटाकर ६० रुपये तक ले आया। इस वर्ष २५ रुपये से अधिक का कपड़ा खरम में न लाने का संकल्प किया है। मुझे इस संयम से आनन्द मिला है। मुझे लगता नहीं मैंने लिये इतना खर्च बहुत कम है।

(४५)

हल है हलकापन जीवन का

आचार्य श्री मुलसी के प्रवचनों में मैंने सुना यदि सुख चाहते हो तो जीवन को सादा और हलका बनाओ। मैं अशुभ्रती बना, स्वयं-मान व उद्वेग-सहन आदि जीवन के विभिन्न पहलुओं में मादगी जाने लगा। बोले से हेर-फेर में काफी अनावश्यक भार मिट गया। जितने व्यव में एक-महीना गुजरता उतने ही व्यय में दो महीने गुजरने लगे—जीवन हलका लगने लगा। मन को संभाल लेने के कारण धरेलू मूंगड़े भी कम होने लगे।

मैं कलकत्ता में दुरही चिट्ठी की दस्तावेज करता हूँ। पहले तो सफ़ाई तरह मैं भी चलती बात कर ही लेता था अब असत्य का पुरा प्रचार करता हूँ। व्यर्थ की सफ़ाई कही नहीं लगाता परिणामतः लोगों में मेरी भलाई की आप-पड़ी है और इससे मेरे व्यवसाय को भी बल मिला है।

(१६)

मैं झूठ बोलता था

मस्बुत २:१८ में आचार्य श्री तुलसी ने रामायण (राजस्थान) में मद्दसों की परिपद में आह्वान किया—मैं चाहता हूँ कि कम से कम ६ व्यक्ति ऐसे हों जो आगामी वर्ष के लिये व्यवसायिक क्षेत्रों में नियुक्त रहकर पूरा समय अगुवत-मायना और अगुवत-विस्तार में लगायें। उन प्रेरणा में प्रभावित होकर अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भी वही संकल्प किया। उस बात को लगभग तीन वर्ष हो गये। मुझे लगता है—अगुवत कार्य में मेरा जीवन दान ही हो गया है। आगे ने आगे आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है।

कुछ दिनों पूर्व हम अगुवत-कार्य के लिये आगमन गये थे। एक दिन मोटर कार में हम एक गोश को जा रहे थे। जंगल में सड़क पर एक मोटरकार रुक पड़ी थी। एक मजदूर ने हमें रोकर पूछा—आपके पास पेट्रोल है? बिना कुछ सोचे समझे मेरे मुँह से निकल पड़ा—जी! नहीं है। हालाँकि हमारे पास पेट्रोल की टंकी भरी थी। हम आगे चल पड़े। वहाँ से चलते ही विचारों में झुंझ उठ। मैं अगुवती था और उसी-सी बात के लिये झूठ बोल गया। आखिर वह मजदूर भी तो बट्ट में था। हमलिये वह हमारे से पेट्रोल मांग रहा था। सोचने लगा—अब क्या किया जाये? हो गया सो तो हो ही गया। पर आत्मा को इस बात से सन्तोष नहीं मिला। मानसिक बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आगे चलना मेरे लिये एक समस्या बन गई। लगभग दो माहल से हम वापस लौटे। वह सज्जन वही सड़ा था। मैंने उससे क्षमा-याचना कर कहा—मैं झूठ बोलता था।

हमारे पास पेट्रोल बहुत है, आप चाहें जितना लें। इस प्रकार जीवन में अनेकों प्रसंग आते रहते हैं जिनमें "मैं अशुभ्रती हूँ" इस स्मरण मात्र से आत्मा सजग हो जाती है और दोष से बचने का प्रयत्न करती है।

(१७)

जब मैं अशुभ्रती नहीं था

मैं सम्पन्न परिवार में पैदा हुआ था। युवावस्था के श्रीगणेश में ही व्यावसायिक क्षेत्र में दायित्वपूर्ण काम करने लगा। मन की चाह पूरी करने में पारिवारिक-जनों का मेरे पर कोई नियंत्रण नहीं था। ऊपर में सौ सौ रुपये गज तक के कपड़े पहनता, बीस-बीस, पच्चीस-पन्नीस रुपयों में बिलायती जूते खरीदता जबकि उस समय दो तीन रुपयों में मिलने वाली जूतों की जोड़ी कीमती मानी जाती थी। कोट, कमीज और धोतियों आदि कपड़ों के ढेर लगे रहते थे। दिन में पाँच २ सात २ पोशाकें बदल लेता था। उसी अनुपात से खाने-पीने आदि को लेकर मेरे अनेक फिजूलखर्चियाँ थीं। हीरे, मोती आदि के आभूषण भी बहुत पहनता था। भांग पीने का भी काफी शौक था। गुस्सा इतना आता था कि थोड़ी सोनौर वाजिब बात पर लड़ने को उत्तारु हो जाता था।

जब मैं अशुभ्रती बना

आचार्य श्री तुलसी के पवित्र मर्मसंग में रहते रहते मेरे जीवन में परिवर्तन आया। सन् १९४१ में मैं अशुभ्रती बना। आज की स्थिति यह है वे वेश्कोमती पोशाकें सन्दूकों में गरी पड़ी हैं। पहनना तो दूर उन्हें आँखों से देखना भी आत्मा को दण्डित करने की नहीं देता। अशुभ्रता थी उन्हें ने

हैं और एक साथ तीन चार से अधिक धींसियाँ पकड़िन नहीं करता। अन्य कपड़ों के विषय में भी यही प्रशुति रहती है कि आवश्यकतार्थ कम रहें और कपड़ों का एक माध्य संश्रु न किया जाये। स्नान-पान का भी कम चलता है। इच्छा और प्रशुति यही रहती है कि एक ही शाक से मनुष्य रांटी खा सकता है तो क्या लकरी है कि भोजन के समय पाँच प्रकार के शाक हों ही। इस परिवर्तन में मुझे शान्ति व आनन्द मिला है न कि मानसिक ऐन्ध। ये मानता है कि साधना के मार्ग पर जितना मुझे चलना है उसे देखते हुए मैं बहुत थोड़ा बढ़ पाया है।

(५८)

साँच को आँच नहीं

एक दिन सेन्सटैकम इन्सपेक्टर मेरी दुकान पर आया। उसने कुछ कपड़ा खरीदना चाहा। पर जो कपड़ा वह चाहता था वह पहले ही स्टेशन मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका था। अतः मैंने कहा—आप दूसरा जो चाहें कपड़ा खरीदें पर वह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ ? सेन्सटैकम इन्सपेक्टर कुछ गर्म हुआ और चला गया।

हर वर्ष की तरह इस बार भी सेन्सटैकम आफिसर को अपने यही-खाते दिखाये। आफिसर यही-खाते देसकर ल्योंही फ़ैसला लिस रहा था ल्योंही वह इन्सपेक्टर बीच में आया और बोला—मैं इस लर्मे की इन्कवायरी लूँगा। आफिसर ने कहा—जो व्यक्ति इतना टेकस देता है क्या उसके पौदाला निकलेगा ? इन्सपेक्टर नहीं माना। आफिसर ने कह दिया—जो इन्कवायरी करलो।

हमारा माया मामला मेन्सट्रेक्स आफिसर से इटकर इन्स्पेक्टर के हाथ में आ गया। इन्स्पेक्टर आने दिन बड़ा तंग करता। मसल असलब वह बुला देता। इन्स्पेक्टर के बीच मुझे वह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि हुकूमत पर नाल बस आया, अहमदाबाद का माल कब आया, कम्पटी से माल कब आया और कितना आया कथा कितना कब कब देया सारी वार्डमें उनके पान गुप्त रूप में मशहूर थी। उसके पान इसका भी माना जाया था कि म्यानिपल कम्पटी का रमिनल टेबल भी जब दिवा और कितना दिया। काफी समय तक वह अच्छी तरह से बही-बानों को देखना रहा।

हमारी बलाई और इमानदारी से शामिल उसका भी इतना बढ़ा। हमने हमें तंग करना छोड़ दिया और इन्स्पेक्टर की मया भी हमने न न शर्तों में लिख कर की—मैंने इस फर्म के बही-बानों यही मानगानी में देखे हैं। इसमें कहीं भी गोल माल नहीं मिला। हमने हमें भी पैन मिला—“शॉच को शॉच नहीं।”

(१६)

नये हजार की एक पगड़ी

नया बाजार (दिल्ली) के जिन बकान का मैं फिरोजपुर था वह मैंने ६५ हजार रुपयों में खरीद लिया। नीचे के भाग में चोरी हुकूमत है। दो हुकूमत वहां फिरोज की जा सकती है। फिरोजपुर आने है पगड़ी देने की चाहते हैं। ऊपर में नीचे हुकूमतों की ६० हजार रुपयों तक की पगड़ी देकर भी हुकूमतों फिरोज होना चाहते हैं। मंगे सम्बन्धी व निच भी मयाह देते हैं बोल चुनना नहीं चाहते। ६० हजार मिलने हैं और

ममता भी आशिर तुम्हारा ही रह जाता है। मैं कहता हूँ पगड़ी लेना मैं निर्दय समझता हूँ। ऐसे के लिये निर्दय कब मैं इर्षित नहीं करूँगा। अगुवनी का वही धर्म है।

सत्य पर आग्रहपूर्वक चलने वालों के सामने कठिनाइयाँ आती हैं पर वे कभी कभी सुगमता भी हो जाती हैं। एक बार इन्कवर्षिस आशिर ने रैक्स लुमाना आदि करके मेरे पर २००) विरस्यक लगा दिये। मैंने मामला लड़ा। लोगों ने कहा जिसने का भयमला है उससे ज्यादा तुम्हारा खर्च हो सकता है। मैंने कहा—मैं खर्चों के लिये मामला नहीं लड़ता मैं तो अपने को मर्य प्रमाणित करने के लिये ऐसा कर रहा हूँ। डॉकिम ने कहा—इतना छोटा मामला क्यों लड़ते हो ? मैंने कहा—२००) देकर मैं चोर वगैरह तुम्हें मंजूर नहीं। आशिर मामला मेरे पक्ष में हुआ। इसके बाद इन्कम आशिर तुम्हें पहचान गये। मेरे कड़ी खावों में कभी संदेह नहीं करते और न मैं भी कभी संदेह जैसी बात समझता हूँ।

